

উপনিষদ্-তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

ঈশোদ্যান

পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

শ্রীশ্রীগুরুগোরাণী জয়তঃ

মাসিক হরেকৃষ্ণ সমাচার উপনিষদ্-তাৎপর্য

নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যানীলাপ্রবিন্ট
ও ১০৮শ্রী শ্রীমন্তকিন্দয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ
বিষ্ণুপাদের অযোগ্য কিঙ্করভাস ত্রিদণ্ডিস্বামী
শ্রীমন্তকিন্দ নিকেতন তূর্য্যাপ্রমী মহারাজ
কর্তৃক সঙ্কলিত

প্রথম সংস্করণ

শ্রীগৌরান্দ—৫১০

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমন্তকিন্দবারিধি পরিত্রাজক মহারাজ কর্তৃক
কলিকাতা-২৬, ৬৪/১এ মহিম হালদার পল্লীটুইভিত
'শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেসে' মুদ্রিত ও প্রকাশিত

আমলকী একাদশী

২৫ গোবিন্দ ৫১০ শ্রীগৌরাঙ্গ
৫ চৈত্র, ১৪০৩ বঙ্গাব্দ
১৯ মার্চ, ১৯২৭ খ্রিষ্টাব্দ

প্রতিস্থান :—

- ১। শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ
৩৫, সতীশ মুখার্জি রোড
কলিকাতা-২৬
- ২। শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ
ঈশোদ্যান
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
- ৩। শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ
মধুরা রোড
পোঃ বন্দাবন, মধুরা (উত্তরপ্রদেশ)
- ৪। শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ
গ্র্যাণ্ড রোড
পুরী (ওড়িশ্যা)
- ৫। শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ
শ্রীজগন্নাথ মন্দির
আগরতলা (ত্রিপুরা)
- ৬। শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ
পল্টন বাজার
গৌহাটি-৮ (আসাম)

নিবেদন

নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা অসমদীয় পরমারাধ্য শ্রীল গুরুপাদপদ্ম নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ও ১০৮শ্রী শ্রীমন্ত্তিত্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ, আমাদের বিদ্যার্থীগণের মঙ্গল কামনায় শ্রীহরিকথা প্রসঙ্গে "উপনিষদ্-তাৎপর্য্য" ব্যাখ্যা করিতেন। তাঁহার অহৈতুকী কৃপায় যাহা কিছু আত্মজ্ঞান-বহুয় সমরণ পথে ছিল, তাহা তাঁহারই পাদপদ্ম সমরণ পূর্ব্বক এবং আমাদের পূর্ব্বাচার্য্য শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রভৃতি নিত্যস্মরণীয় বৈষ্ণবগণের টীকা বা আলোচনা হইতে বিশেষ শরণ গ্রহণ করতঃ উপনিষদ্-তাৎপর্য্য অতিক্রম গ্রন্থাকারে প্রকাশিত করিতে প্রয়াস করিলাম।

এই উপনিষদ্-তাৎপর্য্য শ্রীচৈতন্যবাণী মাসিক পত্রিকায় প্রবন্ধাকারে প্রকাশকালে শ্রীচৈতন্য গোড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের আচার্য্য পরম পূজাপাদ ত্রিদত্তিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, পুস্তক সংশোধন, পরিবর্তন-পরিবর্তনাদি কার্য্যে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া আমাকে যে অহৈতুকী কৃপা করিয়াছেন, তাহাতে তিনি নিজ গুণে আমাকে ক্ষমা করিয়া আমাদের নিজ পাদপদ্মের ঋণ পরিশোধ করাইলে এ দাস চির কৃতজ্ঞ থাকিব।

এই গ্রন্থে আর একজনের কথা উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারা যায় না। তিনি হইতেছেন আমার গুরুদ্রাতা ত্রিদত্তিস্বামী শ্রীমন্ত্তিত্তি বারিধি পরিব্রাজক মহারাজ। তিনি শ্রীচৈতন্য-বাণী মুদ্রণালয়ের দায়িত্বে থাকায় কাৰ্য্যবাস্ততার মধ্যেও পুস্তক সংশোধনাদি করিয়া শ্রীশ্রীহরিশঙ্কর বৈষ্ণবগণের প্রচুর স্নেহ ভাজন হইয়াছেন।

গ্রন্থে যাহা কিছু সত্য, শিব ও সুন্দর, তাহা সকলই শ্রীল গুরু-পাদপদ্মের মহিমা ভাপক। আর যাহা কিছু অশোভন, অপ্রশংসনীয়

পরিশেষে আমার সান্ন্যয় নিবেদন—যেন সজ্জনবৃন্দ এদীনের সমস্ত ভুল-ত্রুটিকে নিজ হৃদয়ে সংশোধন করতঃ পাঠ-অনুশীলনে যত্নবান হইয়া আমার সঙ্কলন-পরিশ্রম সার্থক করেন ।

বিনীত নিবেদক—
 হ্রিদযতিভিক্স শ্রীভক্তিনিকেতন তୃୟାশ୍ରମୀ

পরীক্ষা লোকান্ কর্ণচিহ্নান্ ব্রাহ্মণো
 নিবেদয়াম্যামাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন ।
 তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছৎ
 সমিৎপাপিঃ প্রোচিস্থৎ ব্রহ্মনিষ্ঠম্ ॥
 মঃ উঃ ১১২১২

যং ব্রহ্মাবরূপেন্দ্রকুটুমকতঃ স্তুত্বন্তি দিব্যৈঃ স্তবৈ-
 বৈদৈঃ সাজ্জপদন্তমোপনিষদির্গাঙ্কতি যং সামগাঃ ।
 ধ্যানাবস্থিত তদগুণেন মনসা পশ্যন্তি যং যোগিনো
 যস্যাক্তং ন বিদুঃ সরাসরূপণা দেবাহু তস্মৈ নমঃ ॥

ଡା: ୧୨।୧।୭୧

উপনিষদ-ভাষণ

‘উপনিষদ’ শব্দের ব্যুৎপত্তি এবং প্রকার করা হইয়াছে, উপ+নি, এই দুই উপসর্গের সঙ্গে ‘সদ্’ ধাতু হইতে ‘কৃপ’ প্রত্যয় করিলে পর ‘উপনিষৎ’-শব্দ নিষ্পন্ন হয়। ‘সদ্’ ধাতুর তিন অর্থ হয়—বিশরণ, গতি, প্রাপ্তি, অর্থাৎ বিনাশ, জ্ঞান, এবং প্রাপ্তি, আর অবসাদন—মানে শিথিল করা। কেহ কেহ ‘উপ’ ব্যবধানরহিত, নি (সম্পূর্ণ) ‘সদ্’—জ্ঞান, অর্থ করেন। বিভিন্ন আচার্য্য ও ভাষ্যকারগণ ‘উপনিষদ’ শব্দের বিভিন্ন ব্যুৎপত্তিগত অর্থ করেন। যাহা সমস্ত অনর্থের উৎপন্নকারী সংসার নাশ করে, সংসারের কারণভূত অবিদ্যাকে শিথিল করে এবং ব্রহ্মকে প্রাপ্তি করায় তাহা ‘উপনিষদ’ নামে খ্যাত।

উপনিষদের অন্য নাম 'বেদান্ত'ও বলা হয়। ইহা বেদের শীর্ষ-স্থানীয় অন্তভাগের নাম, তজ্জন্য বেদান্ত। এই বেদান্তই ব্রহ্মবিদ্যা, অর্থাৎ বেদের সিদ্ধান্ত চরম তাৎপর্য উপনিষদেই নির্ণয় করা হইয়াছে।

উপনিষৎ—উপনিষদতি উপ-নি-সদ্-কিপ। অথবা সদ্-পিচ-কিপ। সমীপসদন, রহস্য (উপনিষদো রহস্যে সমীপসদনে)। নিৰ্জ্ঞান স্থান। ধর্ম। দ্বিত্বাতি-কর্তব্য ব্রত-বিশেষ। বেদশিরোভাগ, বেদান্ত।

উপনিষদকে মুনিঋষিগণ বেদের শিরোভাগ বা বেদান্ত বলিয়া-
ছেন, কারণ বেদের এই অংশে ব্রহ্মবিদ্যা কীৰ্ত্তিত হইয়াছে। বেদের
অন্য অংশে কৰ্ম্মকাণ্ড দ্বারা পুণ্যলাভের উপদেশ আছে, কিন্তু এই
অংশে জ্ঞানকাণ্ডের দ্বারা যাহাতে নিত্য আনন্দতত্ত্ব লাভ করা যায়,
তাহারই উপদেশ ঘোষিত হইয়াছে।

শাস্ত্রকারেরা উপনিষদের এইরূপ অর্থ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন :—

"বেদান্তো নাম উপনিষৎপ্রমাণম্ ।"

—ইতি বেদান্তসার

উপনিষদ্বন্দ্বো ব্রহ্মাঙ্ক্যসাক্ষাৎকারবিষয়ঃ । উপনিপূৰ্ণকসা
কিপ্প্রত্যয়ান্তস্য যদ্ বিশরণ গতাবসাদনেতিবতাসাধাতোরূপনিষ-
দিতিক্রপঃ । তন্তোপশব্দঃ সামীপ্যমাচল্টে তচ্চ সঙ্কোচকাভাবাৎ
সৰ্ব্বান্তরে প্রত্যগাছানি পর্যাবসতি । নিশব্দো নিশ্চয়বচনঃ সোহপি
তত্ত্বমেব নিশ্চিনোতি তন্ত্ৰৈকত্ব বাচ্যপশব্দসামান্যধিকরণাৎ । তস্মাৎ-
ব্রহ্মবিদ্যাসংশীলিনাং সংসারসারতামিতিং সাদয়তি বিষাদয়তি
নিখিলয়তীতি বা পরমশ্রেয়োরূপং প্রত্যগাছানং সাদয়তি গময়তীতি
বা দুঃখ-জন্মপ্রভৃতি মূলভানং সাদয়ত্যনুলয়তীতি বোপনিষৎ-
পদবাচ্য্য সৈব প্রমাণং তস্যাঃ প্রমাণরূপায়াঃ করণভূতঃ সৰ্ব্বশাখা-
সূত্রভাগেষুৎপদ্যমানো গ্রন্থরাশিরূপচারাৎ প্রমাণমিত্যুচ্যতে ।
ইতি বিশ্বশ্রমোরজনী-টীকা ।

‘ব্রহ্মাঙ্ক্যর ব্রহ্মাঙ্ক্যসাক্ষাৎকারই উপনিষদ্ শব্দের বিষয় । উপ-
পূৰ্ণক নিপূৰ্ণক বধ গতি ও অবসাদনার্থক সদ্ ধাতুর উত্তর কিপ
প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে । উপ শব্দে সামীপ্য বুঝায় । সঙ্কো-
চকের অভাব হেতু তাহার অর্থ সৰ্ব্বান্তর পরব্রহ্মরূপ প্রত্যগাছাতে
বর্তিয়া থাকে । নিশব্দ নিশ্চয়বোধক, উপশব্দের সাম্যধিকরণ্য হেতু
তত্ত্বনিশ্চয়রূপ অর্থ প্রকাশ করিয়া থাকে । অতএব যাহারা ব্রহ্ম-
বিদ্যায় সংসক্ত চিত্ত নহে, তাহাদের ‘সংসার-সার’ এই বুদ্ধি নাশ
করে বা নিখিল করে বলিয়া ইহাকে উপনিষদ্ বলে, অথবা ইহা
ছারা পরম শ্রেয়ঃস্বরূপ প্রত্যগাছাকে অর্থাৎ পরমাছা পরমেশ্বরকে
পাওয়া যায় বলিয়া ইহাকে উপনিষদ্ বলে । অথবা দুঃখ জন্মপ্রভৃতি
প্রভৃতি মূল অভানকে উন্মূলিত করে বলিয়া ইহাকে উপনিষদ্ বলে ।
তাহাই ঐশ্বর্যসিদ্ধি বিষয়ে প্রমাণ । তাহাই প্রমাণস্বরূপ, ইহার করণ-
ভূত সমস্ত শাখারূপ উত্তর ভাগে উৎপদ্যমান গ্রন্থরাশি উপচারহেতু
প্রমাণ বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে ।

“অত্র চোপনিষদ্বন্দ্বো ব্রহ্মবিদ্যৈকপোচরঃ ।

তচ্ছব্দাবয়বার্থস্য বিদ্যায়ামেব সত্ত্ববাৎ ॥

উপোপসর্গঃ সামীপো তৎপ্রতীচি সমাপ্যতে ।
সামীপাতারতম্যস্য বিশ্রান্তেঃ স্বাস্থনীকৃণাৎ ॥
ত্রিবিধস্য সদর্থস্য নিশব্দোহপি বিশেষণম্ ।
উপনীয় তমাত্মানং ব্রহ্মরূপাভয়ং যতঃ ॥
নিহত্যাবিদ্যাং তজ্জন্ম তস্মাদুপনিষত্তবেৎ ।
প্রবৃত্তিহেতুর্নিঃশেষাংস্তনুলোচ্ছেদকত্বতঃ ॥
যতোহবসাদয়েদ্বিদ্যা তস্মাদুপনিষত্তবেৎ ।
যথোক্ত বিদ্যাহেতুত্বাদ্গ্রন্থোহপি তদভেদতঃ ॥
ভাবদুপনিষদ্যামা সলিলং জীবনং যথা ।”

উপনিষদ শব্দ একমাত্র ব্রহ্মবিদ্যারূপ অর্থ প্রকাশ করিয়া
থাকে । তাহার অবয়ব অর্থের বিদ্যাতেই সঙ্গতি হয় । ‘উপ’—
এই উপসর্গের অর্থ সামীপ্য তারতম্যের বিশ্রান্তির স্বীয় আঘাতে
ঈক্য হেতু তাহা প্রত্যগাছাতে পর্যাবসিত হয় । ‘নি’ শব্দ ও ‘সদ’
—ধাতুর নাশ, গতি ও অবসাদন এই ত্রিবিধ অর্থের বিশেষণ ।
জীবাত্মরূপ চৈতন্যকে পরমাছ চৈতন্যের নিকট লইয়া গিয়া, ব্রহ্মের
সহিত উহার অভয়ত্ব ভাব নিষ্পাদন করে এবং অবিদ্যা নাশ ও
অবিদ্যা জন্ম কার্য নাশ করে বলিয়া ইহাকে উপনিষদ্ বলে । অথবা
উপনিষদ্ বিদ্যাপ্রবৃত্তির হেতু সমস্ত নিঃশেষে বিনাশ করে বলিয়া
ইহাকে উপনিষদ্ বলে । এই গ্রন্থ সমস্ত অভেদ বিদ্যার হেতু হয়
বলিয়া জলাদি যেমন জীবন বলিয়া উক্ত হয় সেইরূপ উপচার হেতু
ইহা উপনিষদ নামে বিখ্যাত হইয়াছে ।

সনাতন হিন্দুধর্ম প্রধানতঃ দুইভাগে বিভক্ত—প্রবৃত্তি ধর্ম এবং
নিবৃত্তি ধর্ম । যে ধর্ম্মানুযায়ী পুণ্যকর্ম্মাদি করিলে আমরা ইহলোকে
এবং পরলোকে স্বর্গসুখ ও অশেষ পুণ্য লাভ করিতে পারি, তাহারই
নাম প্রবৃত্তি ধর্ম্ম । এই ধর্ম্ম বেদের সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক এবং
সূত্রভাগে বর্ণিত হইয়াছে, এই ধর্ম্মাচরণকে কর্ম্মকান্ড বলা যায় ।

আবার যে ধর্ম্মানুসারে আমরা নিত্য শান্তি, অক্ষয় মোক্ষপদ

লাভ করিতে পারি, যে ধর্মোপদেশ শুধে অসার সংসারের মায়া-মোহাদি সহজেই নিরাকৃত হয়, যে ধর্ম্যানুসরণ করিলে জীবাত্মা পরমাত্মায় বিলীন হয়, যে ধর্ম উদ্‌ঘাপন করিলে জন্ম-জরা-মরণরূপ সংসারে আর আসিতে হয় না, তাহারই নাম নিরুত্তি ধর্ম। বেদের শিরোভাগ উপনিষদে এই নিরুত্তি ধর্ম বর্ণিত হইয়াছে। উপনিষদ্ অনুযায়ী আচরণ করাকে জ্ঞানকাণ্ড কহে।"—বিশ্বকোষ

বিশ্বকোষে উপরিউক্ত বিশ্লেষণ উপনিষদের তাৎপর্য নির্ণয়ে নির্দ্ধারণ করিয়াছেন অত্বেদপর জ্ঞানকাণ্ডই উপনিষদের শিক্ষা। উপরিউক্ত বিচার সর্বসাধারণে প্রচারিত। কিন্তু বৈষ্ণবাচার্য্যগণ এবং শ্রীমদ্ব্যাহপ্রভৃ উক্ত বিচারকে সমর্থন করেন নাই, তজ্জন্য এই প্রবন্ধের অবতারণা।

যদেতৎ ব্রহ্মোপনিষদি তদপাস্য তনুভা।

য আত্মাত্ম্যামী পুরুষ ইতি সোহস্যোংশবিভবঃ।

ষড়ৈশ্বর্য্যোঃ পূর্ণো য ইহ ভগবান্ স স্বয়ময়ঃ

ন চৈতন্যোৎকৃষ্টাঙ্গগতি পরতত্ত্বং পরমিহ ॥

—ব্রহ্মকের ব্যাখ্যায় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিগীতা দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে শ্রীম ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী অনুভাষ্যে লিখিয়াছেন—‘উপনিষদি (ব্রহ্মবিদ্যাভিধানসর্বোন্নত-বেদশাখাবিশেষে, উপ-নি-পূর্বকস্য বিশরণগত্যাবসাদনার্থস্য যদ্ ল্‌ খাতোঃ কিপ্‌ প্রত্যয়ান্তস্যোদৎ—তৎ, উপ-উপগম্য গুরুপদেশোন্নতমিতি যাবৎ। উপস্থিতত্বাদ-ব্রহ্মবিদ্যাং নিশ্চয়েন তন্নিষ্ঠতয়া যে দৃষ্টানুশ্রবিকবিষয়বিতৃষ্ণাঃ সন্তঃ তেষাং সংসারবীজস্য সদৃ বিশরণকত্রী শিথিলয়িত্রী অবসাদয়িত্রী বিনাশয়িত্রী ব্রহ্মগময়িত্রীতি) যদ্ অদেতৎ দ্বিতীয়রহিতং ব্রহ্ম (অতি-ধীযতে) তদপি অস্য (গৌরবকস্য) তনুভা (অপ্রাকৃত দেহস্য কাতিঃ) ।’

শ্রীসাক্ষ্যভৌম ভট্টাচার্য্যের বেদান্তের (ব্রহ্মসূত্রের) ব্যাখ্যা শুনিয়া শ্রীমদ্ব্যাহপ্রভুর উক্তি :—

উপনিষদ্-শব্দে যেই মুখ্য অর্থ হয়।

সেই অর্থ মুখ্য—বাসসুত্রে সব কয় ॥

মুখ্যার্থ ছাড়িয়া কর গৌণার্থ কল্পনা।

অভিধা-রুত্তি ছাড়ি কর শব্দের লক্ষণা ॥

প্রমাণের মধ্যে শ্রুতি প্রমাণ—প্রধান।

শ্রুতি যে মুখ্যার্থ কহে, সেই সে প্রমাণ ॥

—চৈঃ চঃ ম ৬।১৩৩-৩৫

‘উপনিষদ্‌ ব্যাক্যসমূহের যে মুখ্য অর্থ, তাহাই বেদব্যাস নিজ-কৃত-সূত্রে উদ্দেশ করিয়াছেন; অর্থাৎ সেই মুখ্য অর্থই জাতব্য। তাহা ছাড়িয়া যে গৌণার্থ কল্পনা করা যায় এবং শব্দের ‘অভিধা-রুত্তি’ ছাড়িয়া যে লক্ষণা করা যায়, তাহা অমঙ্গলজনক। ‘প্রত্যাক্ষ’, ‘অনুমান’, ‘প্রতিহা’ ও ‘শব্দ’ এই চারিপ্রকার প্রমাণের মধ্যে শ্রুতি-প্রমাণ অর্থাৎ শব্দ-প্রমাণই সকলের প্রধান। শ্রুতিবাক্যের যে মুখ্য অর্থ, তাহাই প্রমাণ। দেখ পণ্ডিগের অস্থি ও বিষ্ঠা—নিতান্ত অপবিত্র; কিন্তু শব্দ ও গোময় তন্মধ্যে গণিত হইয়াও শ্রুতিবাক্যবলে মহাপবিত্র হইয়াছে। বৈদিক-বাক্যের লক্ষণা করিতে গেলে, তাহাকে ‘অনুমানের’ অধীন করিয়া তাহার স্বতঃপ্রামাণ্য নষ্ট করা হয়। ব্যাসসূত্রের অর্থ সূর্য্যের কিরণের ন্যায় দেদীপ্যমান। মাত্মবাদিগণ স্বকল্পিত ভাষারূপ-মেঘদ্বারা তাহাকে আচ্ছাদন করিয়াছে। বেদ এবং অনুগত পুরাণসমূহ একমাত্র ব্রহ্মকেই নিরূপণ করিয়াছেন। সেই ব্রহ্ম স্বীয় রূহত্বধর্মবশতঃ ঈশ্বরলক্ষণে লক্ষিত হন। আবার সেই ঈশ্বরকে তাহার সর্বৈশ্বর্য্য-পরিপূর্ণতার সহিত দেখিলে, সেই রূহদ্রব্যবস্তুই স্বয়ং ভগবান্ হইয়া পড়েন। অতএব ‘ব্রহ্ম’ ও ‘ঈশ্বর’—ইহারা ভগবত্ত্বের অন্তর্গত ব্যাপারবিশেষ। ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবান্ সর্বদা পরিপূর্ণ শ্রীসংযুক্ত, সুতরাং তিনি নিত্য সর্বিশেষ। তাহাকে নিরাকার বলিয়া ব্যাখ্যান করিলে বেদার্থ বিকৃত হইয়া

পড়ে। যে সকল শ্রুতিগণ তাঁহাকে নিষ্কিংশে বলিয়া বলেন, তাঁহারা কেবল 'প্রাকৃতবিশেষ' নিষেধ করিয়া অপ্রাকৃত-বিশেষ স্থাপন করেন। "অপালিপাদো জবনো গ্রহীতা পশ্যতাচ্ছূঃ স শৃণোত্যাকর্ণঃ। স বেত্তি বেদাং ন চ তস্যাশ্চি বেত্তা তমাহরগ্র্যং পুরুষং মহাত্মম্"—সেতান্বতর উপনিষদ্ ৩।১২ ইত্যাদি বহুবিধ শ্রুতিতে অপ্রাকৃত সাকার-সচ্চিদানন্দতত্ত্বের বর্ণন আছে।

যে যে শ্রুতি তত্ত্ববস্তুকে প্রথমে নিষ্কিংশে করিয়া কল্পনা করেন, সেই সেই শ্রুতি অবশেষে সবিশেষ তত্ত্বকেই প্রতিপাদন করেন। 'নিষ্কিংশে' ও 'সবিশেষ' ভগবানের এই দুইটী গুণই নিত্য—ইহা বিচার করিলে সবিশেষ-তত্ত্বই প্রবল হইয়া উঠে, কেন না, জগতে সবিশেষতত্ত্বই অনুভূত হয়, নিষ্কিংশতত্ত্ব অনুভূত হয় না।"

—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

নিখিলশ্রুতিমৌলিরঙ্গমালাদ্যাতি নীরাজিতপাদপঙ্কজান্ত।

অগ্নি মুক্তকুলৈরুপাসামানং পরিতত্ত্বাং হরিনাম সংশ্রয়ামি ॥

—শ্রীকৃষ্ণনামস্তোত্রম্ শ্রীরাগগোস্থামী-বিরচিতম্

'নিখিলবেদের সারভাগ উপনিষদ্-রঙ্গমালার প্রভানিকরদ্বারা তোমার পাদপদ্ম-নখের শেষ সীমা নীরাজিত হইয়াছে এবং নিরুত্ত-তৃষ্ণ মুক্তকুল নিরন্তর তোমার উপাসনা করিতেছেন, অতএব হে হরিনাম। আমি তোমাকে সর্বতোভাবে আশ্রয় করিতেছি।'

সুতরাং উপনিষদের শিক্ষা কেবল অভেদপর জ্ঞানকাণ্ড নহে।

উপনিষদই কর্মবিজ্ঞান, ব্রহ্মবিজ্ঞান, ভক্তিবিজ্ঞানের মূলধার। এই জন্য উপনিষদকে বিজ্ঞানময়ী বলা হয়। এই দৃষ্টিতে বেদের তিন কাণ্ড—কর্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড, উপাসনাকাণ্ড—কর্মোপাসনা, জ্ঞানোপাসনা এবং বিজ্ঞানোপাসনা—(ভক্তি-উপাসনা)। কেহ কেহ বলেন উপনিষদে কেবল জ্ঞানের চর্চা, কর্মের এবং ভক্তির চর্চা নাই। কিন্তু এ-কথা যথার্থ নহে। উপনিষদ্ জ্ঞান, কর্ম এবং ভক্তিরও চর্চা করিয়াছেন। বরং উপনিষদে ব্রহ্মকে প্রাপ্তি বিষয়ে

ভক্তিকেই প্রাধান্য দিয়াছেন। ব্রহ্মের উপাসনা করা উচিত এবং ব্রহ্মের কৃপা হইলে পর তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায় (মোক্ষ প্রাপ্তি হয়)। ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারের জন্য সাধনের মধ্যে ভক্তিকেই প্রথম স্থান দিয়াছেন। শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য তাঁহার মতানুসারে ভক্তিবিনা ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার অসম্ভব বলিয়াছেন। তিনি বিবেক চূড়ামণি গ্রন্থে লিখিয়াছেন—'মোক্ষকারণ সামগ্র্যাং ভক্তিরেব গরীয়সী।' মোক্ষ প্রাপ্তির জন্য সাধনসমূহের মধ্যে ভক্তিই সর্বশ্রেষ্ঠ। তিনি এ-বিষয়ে কত মহত্ত্ব দিয়াছেন, তাহা 'এব' শব্দের প্রয়োগে জানা যায়।

উপাসনা বিষয়ে উপনিষদ্ বলিতেছেন,—'তদ্বনমিত্যুপাসিতব্যম্ স য এতদেবং বেদাভি হৈনং সর্বাণি ভূতানি সংবাচ্ছতি।' কেন ৪।৬। তদ্ (ব্রহ্ম) বনম্ (ভজনীয়ম্) ইতি-উপাসিতব্যম্, ভজনীয় বস্তু হওয়ার দরুণ ব্রহ্মের উপাসনা করা উচিত। শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য এই সূত্রের ভাষ্যে লিখিয়াছেন—তদ্ ব্রহ্ম হ'কিল তদ্বনং নাম। তস্য বনং তদ্বনং তস্য প্রাণিজাতস্য প্রত্যগাত্মভূতাত্মাদ্ বনং বননীয়ং সত্ত্ব-জনীয়ম্। অতঃ তদ্বনং নাম প্রখ্যাতং ব্রহ্ম তদ্ বনমিতি যতঃ তস্মাৎ তদ্বনমিতি অনেনৈব গুণাভিধানেন উপাসিতব্যং চিন্তনীয়ম্।"

সেই ব্রহ্ম নিশ্চয়ই 'তদ্বন'-নামধারী। তস্য বনং তদ্বনম্ (এইপ্রকার, ইহাতে যষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস) অর্থাৎ তিনি প্রাণি-সমূহের প্রত্যগাত্মস্বরূপ হওয়ায় বন অর্থ 'বননীয়' অর্থাৎ ভজনীয়। ব্রহ্ম সমস্ত প্রাণীরই আত্মস্বরূপ, সুতরাং তিনি সকলেরই সেবা। যেহেতু ব্রহ্ম সেই নামেই প্রসিদ্ধ, অতএব তাঁহার গুণব্যাজক 'তদ্বন' বলিয়াই তাঁহার উপাসনা করা আবশ্যক।

"উক্তং প্রাণমুময়ত্যাগানং প্রত্যগসত্যি।

মধ্যে বামনমাসীনং বিদ্যে দেবা উপাসতে ॥"

—কঠ ২।২।৩

ব্রহ্ম প্রাণবায়ুকে উক্তদিকে প্রেরিত করিতেছে, অপান বায়ুকে নিম্নের দিকে প্রেরণ করিতেছে। তিনি হৃদয়ের মধ্যে নিবাসকারী

ভজনীয় বামনকে সর্বদেব উপাসনা করিতেছেন। শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য এই সূত্রের ভাষ্যে লিখিয়াছেন—“উচ্ছ্ৰং হাদয়াং প্রাণং প্রাণরূপিত্বং বায়ুমুদয়ত্বাচ্ছ্ৰং গময়তি। তথাপানং প্রত্যগ্ধোহস্যতি ক্ষিপতি। য ইতিবাক্য শেষঃ। তং মধ্যে হাদয় পুণ্ডরীকাকালে আসীনং বৃক্ষা-বভিষাক্তং বিজ্ঞান-প্রকাশনং বামনং বর্ণনীয়ং সত্ত্বজনীয়ং সৰ্ব্বং বিশ্বে দেবাত্ত্বরূপাদয়ঃ প্রাণা রূপাদি বিজ্ঞানং বলিমুপাহরন্তো বিশ ইব রাজানমুপাসতে ॥”

“সৰ্ব্বং বভিষদং ব্রহ্ম তজ্জ্ঞানানিতি শাস্ত উপাসীত।”—ছাঃ ৩।১৪।১। তজ্জ্ঞান—তৎ+জ+ন+অন্। (তৎ+জ) অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে এই ভগতের উৎপত্তি (তৎ+ন) তাহাতেই জীন বা লয়প্রাপ্ত, (তৎ+অন্) তাহাতেই জীবিত থাকে বা অবস্থান করে। তাহাকে শাস্ত (নিষ্কাম) হইয়া উপাসনা করিবে। আচার্য্য শঙ্কর এই সূত্রের ভাষ্যে লিখিয়াছেন “..... যস্মাচ্চ সৰ্ব্বমিদং ব্রহ্ম, অতঃ শাস্তো রাগদ্বেষাদিদোষরহিতঃ সংযত সন্ যতৎ সৰ্ব্বং ব্রহ্ম তদ্বক্ষ্যামাগৈশ্বৈ-রূপাসীত।”

অজ্ঞানভাবাদী আচার্য্য শঙ্কর, সর্বদেবদান্ত সিদ্ধান্তসারসংগ্রহে লিখিয়াছেন—যস্য প্রসাদেন বিমুক্তসঙ্গাঃ শুকাদয়ঃ সংসৃতি বন্ধ-মুক্তাঃ। তস্য প্রসাদো বহুজন্মলভ্যো ভক্ত্যেকগম্যো ভবমুক্তি হেতুঃ॥ ভগবানের কৃপাতে শুকদেবাদি সঙ্গরহিত হইয়া ভববন্ধন হইতে মুক্ত হইয়াছেন, তাঁহার কৃপায় অনেক জন্মের সাধনের পরে একমাত্র ভক্তিদ্বারা তিনি লভ্য হন। অতএব সংসারবন্ধনমুক্তির হেতু অথবা ভববন্ধন হইতে মুক্তি প্রাপ্তির উপায় বস্তুতঃ তাঁহারই কৃপা। ‘ভক্ত্যেকগম্যঃ’-পদ দ্বারাই নিশ্চয়তা দিচ্চাছেন যে কেবল ভক্তিভেদেই মুক্তির বাস্তবিকতা লভ্য, জ্ঞানাদির দ্বারা নহে। এ-বিষয়ে শ্বেতাশ্বতর উপনিষদেই এই বাক্যের দ্বারা স্পষ্টীকৃত হয় যে, “যস্য দেবে পরা ভক্তিৰ্যথা দেবে তথা শুরো। তস্যােতে কথিতা হ্যথাঃ প্রকাশন্তে

মহাশ্বনাঃ।” ৬।২৩। অতএব সমস্ত শ্রুতিই কৰ্ম্ম, জ্ঞান এবং ভক্তির চৰ্চা করিয়াছেন।

স্মৃতিসমূহের চূড়ামণি শ্রীমদ্ভগবদগীতা ভক্তির সম্পূর্ণরূপ। শ্রীল বিদ্যনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর মহাশয় ১৮৬৩ খ্রীঃাব্দে গীতায় উল্লেখ করিয়াছেন—“ষট্-কল্পিকমিদং সৰ্ব্ববিদ্যাশিরোরত্নং শ্রীগীতাশাস্ত্রং মহানন্দারহস্যাতম-ভক্তিসম্পটং ভবতি—প্রথমং কৰ্ম্মষট্-কং যস্যাদারপিধানং কানকং ভবতি, অস্ত্যং জ্ঞানষট্-কং যস্যোত্তরপিধানং মণিজট্টং কানকং ভবতি, তয়োর্মধ্যবত্তি ষট্-কগতা ভক্তিব্রিজগদনন্দ্যা শ্রীকৃষ্ণবশীকারিণী মহামণি মতল্লিকা বিরাজতে।

সর্ববিদ্যার শিরোরত্নরূপ ষট্-কল্পসংযুক্ত এই গীতাশাস্ত্র মহামূল্য রত্নশ্রেষ্ঠ ভক্তির সম্পূর্ণ অর্থাৎ পেটিকারূপ। গীতার প্রথমে কৰ্ম্মষট্-ক, অর্থাৎ ইহার প্রথম ছয় অধ্যায় কৰ্ম্মোপদেশপূর্ণ। সমস্ত গীতারূপ পেটিকার তাহাই একদিকের আবরণ; সেই আধারপিধান যেন কনকনির্মিত অর্থাৎ স্বর্ণময়। ইহার তৃতীয় ষট্-ক অর্থাৎ দ্বয়োদশ হইতে অষ্টাদশ পর্য্যন্ত শেষ ছয় অধ্যায় গীতারূপ পেটিকার উচ্ছ্ৰ পিধানরূপ—তাহা মণিবিজড়িত কনকময়। এতদুভয়ের মধ্যবর্তী ষট্-কগতা ভক্তি ব্রিজগতের অমূল্য সম্পত্তি, তাহা শ্রীকৃষ্ণকে বশীভূত করিতে সমর্থ। তাহা পেটিকার মধ্যস্থলে মহামূল্য অতিশ্রেষ্ঠ মণির ন্যায় বিরাজ করিতেছে।

ভক্তি-উপাসনায় জীবের কারণ, জীবের স্বরূপ এবং জীবের প্রয়োজন এই তিনের বিষয় চিন্তন, মনন, অনুসন্ধান করা হইয়াছে। কোনও উপনিষদ জীবের কারণ, কোনও উপনিষদ জীবের স্বরূপ এবং কোনও উপনিষদ জীবের প্রয়োজনকে প্রতিপাদন করে। তজ্জনা উপনিষদে ক্রমগত বিদ্যমান। ক্রমগতরূপে বিজ্ঞান হস্তীরূপে ব্রহ্মবিদ্যার প্রতিষ্ঠা।

এই ব্রহ্মবিদ্যার মীমাংসা অথর্ববেদীয় মৃগকোপনিষদে জানিতে পারা যায়। শৌনক নামক প্রসিদ্ধ মহর্ষি ছিলেন, যাহাকে মহাশাল

বলা হইত। মহাশালের অভিপ্রায় মহাবিদ্যালয় অর্থাৎ বিশ্ব-বিদ্যালয়। কেহ মহাশালের অভিপ্রেত অর্থ অতিথিশালা বা ছাত্রা-বাস বলেন। মহর্ষি শৌনক বিশ্ববিদ্যালয়ের কুলাধিপতি ছিলেন অর্থাৎ প্রধান অধ্যক্ষ ছিলেন। অর্থাৎ যিনি দশ হাজার বিদ্যার্থীকে নিঃশুল্ক-ভাবে বিদ্যাদানের সহিত ভোজন, আবাস আদির সুবিধা প্রদান করিতেন, তাঁহাকে কুলাধিপতি বলা হইত। পুরাণে পাওয়া যায় যে তাঁহার বিদ্যালয়ে ৮৮ হাজার ঋষি বিদ্যার্থী অধ্যয়ন করিতেন, তাঁহার বিদ্যালয় উত্তর প্রদেশের নৈমিষারণ্যে ছিল। মহাশালের এই-রূপ অর্থও হয়—মহ'-শ্রেষ্ঠ, শাল-গৃহ—গৃহস্থশ্রেষ্ঠ। মহর্ষি শৌনক ব্রহ্মবিদ্যা বিশেষভাবে জানার জন্য একসময় শাস্ত্রবিধি অনুসারে হস্তে সমিধ লইয়া প্রজ্ঞাপূর্বক স্বীয়গুরু মহর্ষি অগ্নিরার চরণে প্রণাম-পূর্বক জিজ্ঞাসা করিলেন—

“শৌনক হ বৈ মহাশালোহগ্নিরসং বিধিবদুপসন্নঃ প্রপচ্ছ।
কস্মিন্ন ভগবো বিজ্ঞাতে সর্কামিদং বিজ্ঞাতং ভবতীতি ॥” মুঃ
১।১।৩। শৌনক যথাবিধি অগ্নিরা ঋষির নিকট উপস্থিত হইয়া
তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ভগবন্! কোন্ বিষয় জানিলে সমস্ত
বিশেষরূপে জানা যায়?

“তস্মৈ স হোবাচ। হে বিদ্যো বেদিতব্যে ইতি হ স্ম ব্রহ্মবিদ্যো
বদন্তি পরা চৈবাপরচ।” মুঃ ১।১।৪, অগ্নিরা ঋষি শৌনকে বলিলেন,
‘হে শৌনক! ব্রহ্মবিদগণ বলেন মনুষ্যের জ্ঞাতব্য দুই বিদ্যা আছে—
একটি পরাবিদ্যা, অপরটি অপর বিদ্যা। অর্থাৎ জগৎ ও জগতের
পদার্থগুলিকে যথার্থ রূপে অনুসন্ধান করিয়া তাহার প্রয়োগ বিধিকে
বিশেষভাবে জানা—অপরবিদ্যা। পরাবিদ্যা সংসারের পদার্থ-
গুলিকে নষ্ট, জীবের যথার্থ স্বরূপ জীবের কার্য্যকারণকে বিশেষভাবে
জানিয়া, জীবের প্রয়োজনকে পূরণের জন্য অনুসন্ধান করার নাম
পরাবিদ্যা শ্রেষ্ঠাবিদ্যা বা অক্ষরবিদ্যা।

মুণ্ডকোপনিষদের প্রথমখণ্ডের প্রথম ও দ্বিতীয় স্কন্ধের প্রণি-

ধানযোগ্য বিষয় ব্রহ্মবিদ্যা গুরুশিষ্যপরম্পরা জ্ঞাতব্য—ব্রহ্মা—অথর্ব-
—অগ্নির—উরম্বাজগোত্রীয় সত্যবাহ। পরাবরম-পর+অবরম্—
পর ও অবর বিদ্যা। জাগতিক বস্তুসমূহের এমন একটী কারণ
আছে, যাহা জানিলে বিভিন্ন প্রকার জাগতিক পদার্থ বিভ্রাত হওয়া
যায়।

“তদ্রাপরা ঋগ্বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদোহথর্ব-বেদঃ শিক্ষা
কন্ডো ব্যাকরণং নিকৃজং ছন্দো জ্যোতিষমিতি। অথ পরা যয়া
তদক্ষরমধিগম্যতে।”

অপরবিদ্যায় ইহলোক-পরলোকসম্বন্ধী সুখভোগ, তাহা প্রাপ্তির
জন্য নানাপ্রকার সাধনের জ্ঞান প্রাপ্ত করা যায় এবং যাহাতে ভোগ-
উপভোগ করার ব্যবস্থা, ভোগসামগ্রী রচনা আর তাহার উপলব্ধি
করার জন্য নানাপ্রকার দেব-দেবী, পিতৃপুরুষ, মনুষ্য, যক্ষ, রাক্ষস
প্রভৃতির সাধনসমূহ এবং বিভিন্ন যজ্ঞ-কর্ম্মাদির ফল বিস্তার পূর্বক
বর্ণিত আছে। যথা—ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ ও অথর্ববেদ—
এই চারিবেদে নানাপ্রকারের যজ্ঞের বিধি আর তাহার ফলবিষয়ে
বিস্তারপূর্বক বর্ণিত আছে। তাহার ছয় অঙ্গ—শিক্ষা, কন্ড, ব্যাক-
রণ, নিকৃজ, ছন্দ ও জ্যোতিষ—এইগুলিকেও অপরবিদ্যা বলা হয়।

শিক্ষা—‘শিক্ষা’ শব্দের দ্বিতীয় আভিধানিক অর্থ—উচ্চারণ-
বোধক বেদাঙ্গ। তৈত্তিরীয় উপনিষদ—(প্রথম অধ্যায় দ্বিতীয়
অনুবাক্)—ও শিক্ষাং ব্যাখ্যাস্যামঃ। বর্ণঃ স্বরঃ। যাত্রা বলম্।
সাম সন্তানঃ। ছয়টী বেদাঙ্গের মধ্যে শিক্ষা অন্যতম। “স্বর-
বর্ণোপদেশক শাস্ত্রম্।” “উচ্চৈরুদাতঃ, নীচৈরনুদাতঃ, সমাহারঃ
স্বরিত। ইতি ত্রিবিধঃ।” বেদের উচ্চারণ মন্ত্রার্থের নিয়মের জন্য
আচার্য্যগণ স্বরজ্ঞানকে অনিবার্য্য বলিয়াছেন। অর্থাৎ উচ্চৈঃস্বরে
উচ্চারিতকে উদাত্ত বলা হয়। অনুদাত্ত মন্দস্বরে উচ্চারিত হয়,
উদাত্ত এবং অনুদাত্ত এই দুইয়ের সমাহার অর্থাৎ মধ্যাবস্থায় উচ্চা-
রিতকে স্বরিত বলা হয়। স্বর উচ্চারিত বড়ই সূক্ষ্ম বিষয়, সামান্য

ব্যতিক্রমে ফলের বৈত্তা হয়। ‘বাব্জ ভবতি’ অর্থাৎ বিপরীত উচ্চারিত হইলে বাক্য বজ্র হইয়া যজমানকে বিনাশ করে। যথা—‘যথেন্দ্রশব্দঃ স্বরতোহপরাধাৎ।’ পাঃ সূঃ ৫২। স্বর উচ্চারণে ব্যতিক্রমজনিত ইন্দ্র বজ্রাসুরকে নিধন করিয়াছিল। [কক্ষীর ফল-ভোগবাহ্যমূলে যজ্ঞাদিতে যজ্ঞোচ্চারণদোষ ক্ষম্যাহ নহে, শরণাগত ভক্তিতে উহা প্রযোজ্য নহে।]

কল্প—কল্পসূত্র চারভাগে বিভক্ত—শ্রৌতসূত্র, গৃহ্যসূত্র, ধর্মসূত্র, শুক্লসূত্র। শ্রৌতকন্ধানুষ্ঠানের ভাপক সূত্রগ্রন্থ।

শ্রৌতসূত্রে—অগ্নিতে যজ্ঞানুষ্ঠানসমূহের ক্রমিক আর তাত্ত্বিক বর্ণন দিয়াছে। শ্রৌতসূত্রের বিষয় খুবই গভীর। দর্শপূর্ণমাস, আগ্রায়ণেতি, নিরুত পণ্ড, সত্র, গবাময়ন, বাজপেয়, সৌত্তামণো আদি শ্রুতি প্রতিপাদিত মহত্বপূর্ণ যজ্ঞের ক্রমবদ্ধ বর্ণন করা দুষ্কর।

গৃহ্যসূত্র—গৃহ্যায়ণিতে সম্পন্নকারী যজ্ঞের নাম—উপনয়ন, বিবাহ, শ্রাদ্ধ আদি সংস্কারের বিস্তৃত বিবরণ দিয়াছে।

ধর্মসূত্র—চারবর্ণ, এবং আশ্রমের কর্তব্যাকর্তব্যের প্রবল মীমাংসা। ধর্মসূত্রের মূল্য ও প্রতিপাদ্য। রাজার ধর্ম এবং রাজার কর্তব্য, প্রজার অধিকারানধিকারের চর্চা—ইহাতে বিশেষরূপে নির্দেশিত। সূত্রের মধ্যে উত্তরাধিকার-স্বরূপ সম্পত্তির বিভাজন-প্রণালী, জীর্ণিকা, নিয়োগ, নিয়ম এবং জীর নিত্যনৈমিত্তিক কর্তব্য। গৃহস্থ পুরুষের বিশিষ্ট দিন-চর্চা আদির উল্লেখ ধর্মসূত্রের প্রধান কার্য্য।

শুক্লসূত্র—যজ্ঞের বেদি নির্মাণের প্রক্রিয়াদির প্রধানরূপে বর্ণন করা হইয়াছে।

ব্যাকরণে—বৈদিকী আর লৌকিকী শব্দের অনুশাসনের প্রকৃতি-প্রত্যয় বিভাগপূর্বক শব্দ-সাধনের প্রক্রিয়া, শব্দার্থ বোধের প্রকার এবং শব্দপ্রয়োগাদি নিয়মের উপদেশের নাম ব্যাকরণ।

নিরুক্ত—বৈদিক শব্দসমূহের যে কোষ আছে, যাহাতে অমুক

পদ, অমুক বস্তুর বাচক, এই কথার কারণ নির্ণয় করা হইয়াছে—তাহাকে ‘নিরুক্ত’ বলা হয়। বেদের কঠিন শব্দের ব্যাখ্যাকারক শাস্ত্র। যাক্ষাচার্য্য প্রণীত বৈদিক অভিধান।

হৃন্দ—বেদের রক্ষাকবচস্বরূপ। বৈদিক হৃন্দসমূহের জাতি আর ভেদ নির্ণয়কারী বিদ্যাকে ‘হৃন্দ’ বলা হয়। প্রচলিত হৃন্দ দ্বিবিধ—অক্ষরবৃত্ত হৃন্দ এবং মাত্রাবৃত্ত হৃন্দ।

জ্যোতিষ—গ্রহ আর নক্ষত্রের স্থিতি গতি আর তাহার সঙ্গে মানবের কি সম্বন্ধ—এইসব যাহাতে বিশেষভাবে নির্দেশিত। গ্রহ-নক্ষত্রাদির গতিবিধি—জ্যোতিষবিদ্যা। জ্যোতিষ অস্ত্রিম বেদাঙ্গ। বেদের মূল উদ্দেশ্য যজ্ঞের প্রক্রিয়ার সম্পাদনের পূর্ণতা প্রদান করিতে বিভিন্ন সময়ের অপেক্ষা রাখে। অতএব যাগাদির জন্য সময়-শুদ্ধিতার নিত্য আবশ্যক। ঠিক সময়ে সম্পাদিত যজ্ঞ অনুষ্ঠানই ফলদায়ক হয়। এজন্য নক্ষত্র, তিথি, মাস, ঋতু এবং সম্বৎসর—কালের বিভিন্ন খণ্ডের সঙ্গে যজ্ঞ-যাগাদির বিধান বৈদিক সাহিত্যে বিহিত। এইসবের নিয়ম-উপনিয়মের যথার্থ নিরূপণের জন্যই ‘জ্যোতিষ’ শাস্ত্রের পরিজ্ঞান অত্যাৱশ্যক।

“যথা শিখা ময়ুরাণাং, নাগানাং মণয়ো যথা

তদ্বেদাঙ্গশাস্ত্রাণাং জ্যোতিষং মুর্দ্ধনি স্থিতম ॥”

যে প্রকার ময়ুরের শিখা আর নাগগণের মণি শিরোভূষণ, তদ্রূপ শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, হৃন্দ আর জ্যোতিষ বেদাঙ্গ-শাস্ত্রের মধ্যে জ্যোতিষ শিরোভূষণ। “বেদস্য চক্ষুঃ কিল শাস্ত্রমেতৎ প্রধানভাগেষু ততোহর্থজাতা অসৈর্যতোহন্যৈঃ পরিপূর্ণ মূর্তিচক্ষুবিহীনঃ পুরুষো ন কিঞ্চিৎ ॥” জ্যোতিষ শাস্ত্র বেদের নেত্র, অতএব, তাহার স্বতঃ বেদাঙ্গে প্রধানতা, যেমন অন্যান্য অঙ্গপরিপূর্ণ সুন্দরমূর্তি নেত্র-হীন অন্ধ হইলে কোন কর্মে লাগে না। চারি বেদ আর ছয় বেদাঙ্গ—অপর্যাবিত্য নামে খ্যাত।

যাহা দ্বারা পরব্রহ্ম অবিনাশী পরমাখ্যার তত্ত্বজ্ঞান লাভ করা

যায়, তাহা পরাবিদ্যা নামে খ্যাত। পরাবিদ্যাই যথার্থ বিদ্যা বা ব্রহ্মবিদ্যা। পরাবিদ্যার মূলধার বা মূল বিষয় কেবল অক্ষর ব্রহ্ম। পরাবিদ্যাই উপনিষদ্ নামে সুপ্রসিদ্ধ এবং তাহাকেই ব্রহ্মবিদ্যা বলা হয়। ব্রহ্মকে জ্ঞাত করা বিদ্যা, ব্রহ্মে উপনীতকারী বিদ্যা, ব্রহ্মের যথার্থ স্বরূপের জ্ঞানপ্রদানকারী বিদ্যাই ব্রহ্মবিদ্যা বা পরাবিদ্যা। পরাবিদ্যার বর্ণন বেদেও বলা হইয়াছে। বেদের যে অংশে যজ্ঞাদি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান ও উহার ফল বর্ণিত হইয়াছে, তাহা অপরা বিদ্যার অন্তর্গত। কিন্তু বেদের উপনিষদ্ভাগে ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ, ব্রহ্ম-জ্ঞান—তাহাই পরাবিদ্যা।

বেদোক্ত কামাকর্ষ্য অনুষ্ঠানের ফলে যে ঐহিক ও পারলৌকিক বিষয় সুখভোগ হয়, তাহাতে কন্নিগণ জীবন কৃতার্থ হইল মনে করেন। উপনিষৎ ঐপ্রকার তুচ্ছ বিষয় ভোগকে নিন্দা করিয়াছেন।

“অবিদ্যায়ামন্তরে বর্তমানাঃ স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতঃমন্যমানাঃ।

জ্ঞান্যমানাঃ পরিহন্তি মৃত্যু অজ্ঞেনৈব নীল্যমানা যথাক্ষাঃ ॥”

—মুঃ ১।২।৮

“অবিদ্যায়ামন্তরে বর্তমানাঃ স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতঃমন্যমানাঃ।

দম্ভমামাণাঃ পরিহন্তি মৃত্যু অজ্ঞেনৈব নীল্যমানা যথাক্ষাঃ ॥”

—কঃ ১।২।৫

অবিদ্যার আচ্ছন্ন অজ্ঞানী লোকদের অবস্থা এই শ্লোকদ্বয়ে বর্ণিত হইয়াছে। সংসারাসক্ত লোক অজ্ঞানের ঘনীভূত জী, পুত্র, পুত্র, বিত্ত প্রভৃতি শত শত ভূকাপাশে আবদ্ধ হইয়া দুঃখময় সংসারে বাস করে, তাহারা অগ্নিহোতাদি কামাকর্ষ্যানুষ্ঠান করিয়া স্বর্গভোগের আকাঙ্ক্ষা করে। তাহারা মনে করেন তাহারা ধীর ও পণ্ডিত, তাহারা যাহা বুঝিয়াছেন, তাহাই প্রকৃত জ্ঞান, তাহারা যে পথ অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাই প্রকৃত পথ। এই সকল মৃত লোক সংসারের নানা কুটিল-মার্গে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিয়া গন্তব্যস্থলে পৌঁছিতে পারেন না। ইহারা শ্রেয়ের পথ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া

সংসারে বিবিধ দুঃখ ভোগ করেন, বারম্বার জন্ম-মৃত্যুর অধীন হন, কখনও অমৃতানন্দময় জীবন লাভ করিতে পারেন না।

এই মন্তব্যে, এই কথাটি একটি উপমা দ্বারা বুঝান হইয়াছে। এক অন্ধ পথিক অপর অন্ধ কর্তৃক পথ চালিত হইয়া যেমন প্রকৃত পথ পরিভ্রমণ করিয়া এদিক ওদিক পরিভ্রমণ করে, কখনও গন্তব্যস্থলে পৌঁছিতে পারে না, তদ্রূপ এই সংসারের অজ্ঞানী অথচ ধীর ও পণ্ডিত অভিমানকারী ব্যক্তিগণ অপর অজ্ঞানীদের দ্বারা পরিচালিত হইয়া কেবল বিপথে ঘুরিয়া বেড়ান, তাহারা কখনও গন্তব্যস্থল বিষ্ণুর পরম পদ লাভ করিতে পারেন না।

অবিদ্যানুশীলনকারী পণ্ডিতাভিমানী ব্যক্তি পুত্র, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি বিবিধ দুঃখপূর্ণ যোনিতে এবং নানাপ্রকার মরকাদিতে প্রবেশ করিয়া অনেক জন্ম পর্য্যন্ত যাতনা ভোগ করেন এবং অপরকেও অবিদ্যাগ্ৰস্ত করিয়া ঘোরতর অন্ধকারময় বিবিধ যোনিতে ভ্রমণ করাইয়া যত্নগা ভোগ করান।

উপর্যুক্ত প্রকার অপরাবিদ্যা ও পরাবিদ্যা অর্থাৎ কর্ষ ও জ্ঞান এই দুইবিদ্যার একসঙ্গে অনুসন্ধান যাঁহারা করেন না, অর্থাৎ অধ্যয়ন করেন না, ততক্ষণ পর্য্যন্ত পূর্ণতত্ত্বকে অনুভূতি করিতে তাঁহারা পারেন না। তজ্জনা মহেশ্বরা কখনও কাহাকেও একাসী বিদ্যা প্রদান করিতেন না।

“বিদ্যাং চাবিদ্যাং চ যন্তদ্বৈদোভয়ং সহ।

অবিদ্যায়া মৃত্যুং তীৰ্ণা বিদ্যায়াহমৃতমমৃত্যুতে ॥”

—ঈশঃ ১১

পরাবিদ্যা ও অপরাবিদ্যা অর্থাৎ কর্ষ ও জ্ঞান উভয়কে মিলিতভাবে, এক পুরুষদ্বারা ক্রমান্বয়ে অনুষ্ঠেয়, ইহা যিনি জানেন, তিনি অবিদ্যার সহিত বুদ্ধিদ্বারা কৃতকর্মের মৃত্যুজনক অন্তঃকরণের মলকে উত্তীর্ণ হইয়া বিদ্যার দ্বারা ভগবদ্-সম্বন্ধজ্ঞানরূপ অমৃত (মুক্তি) প্রাপ্ত হন। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর লিখিয়াছেন—‘যিনি আশ্রিতব্যকে

বিদ্যা ও অবিদ্যা উভয়স্বরূপে জানেন, তিনি অবিদ্যার সহিত মৃত্যুকে উত্তীর্ণ হইয়া বিদ্যার সহিত অমৃত ভোগ করেন ॥' এ বিষয়ে আচার্য্যগণ ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছেন।

পরব্রহ্ম পরমেশ্বরের প্রাপ্তির সাধনকে 'জ্ঞান' বা বিদ্যা নামে অভিহিত করা হয়, আর ঐহিক ও পারলৌকিক স্বর্গাদি বিবিধ ভোগে-স্বর্ঘ্য প্রাপ্তির সাধন যজ্ঞাদি কৰ্ম্মকে অবিদ্যা নামে আখ্যাত করা হয়। এই জ্ঞান ও কৰ্ম্ম দুইয়ের তত্ত্বকে সমাক্ষ জানিয়া, তাহার অনুষ্ঠানকারী মনুষ্যই দুই সাধনের দ্বারা সৰ্ব্বোত্তম ফল প্রাপ্ত হইতে পারে, অন্যথা নহে। উক্ত দুইবিদ্যার স্বার্থ স্বরূপ না জানিয়া কোন একটির সাধন অনুষ্ঠানকারীর কি দুর্গতি হয়, তাহা উপনিষদের অর্থাৎ বেদের শিক্ষার তাৎপর্য্যে মহাবিশ্ব নিরপেক্ষভাবে বুঝাইয়াছেন।

“অজ্ঞং তমঃ প্রবিশন্তি যেহবিদ্যামুপাসতে।

ততো ভূয় ইব তে তমো যে উ বিদ্যায়াং রতাঃ ॥”

—ঈশঃ ৯

“অজ্ঞং তমঃ প্রবিশন্তি যেহবিদ্যামুপাসতে।

ততো ভূয় ইব তে তমো যে উ বিদ্যায়াং রতাঃ ॥”

—রূঃ ৪।৩।১০

এই যজুর্বেদীয় মন্ত্রে জ্ঞাত হওয়া যায়—যে সকল ব্যক্তি অবিদ্যা-উপাসনায় রত থাকেন অর্থাৎ কেবল অপরাবিদ্যা কৰ্ম্মকেই অবলম্বন করিয়া থাকেন, তাঁহারা ঘোর অজ্ঞকারময় স্থানে প্রবেশ করেন, আর যাহারা বিদ্যায় অর্থাৎ কেবল জ্ঞানে নির্ভেদ ব্রহ্মানু-সন্ধান নিমগ্ন থাকেন, তাঁহারা কিন্তু অবিদ্যা উপাসনা অপেক্ষাও অধিকরত অজ্ঞকারে প্রবেশ করেন। বেদের কোন মন্ত্রের অর্থানু-সন্ধান করিতে হইলে বেদেরই অন্য মন্ত্রের সাহায্য গ্রহণ করা ভাল।

শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরকৃত-বেদার্কদীপ্তিঃ টীকা — “যে অবিদ্যাং উপাসতে তে অজ্ঞং তমঃ প্রবিশন্তি। যে উ তু বিদ্যায়াং রতাঃ তে ততঃ তস্মাৎ অধিকতরং তমঃ প্রবিশন্তি।” যিনি অবি-

দ্যায় অবস্থিত, তিনি অজ্ঞকারময়-স্থানে প্রবেশ করেন। আর যিনি বিদ্যাতে রত হন, তিনি তাহা অপেক্ষা অধিক অজ্ঞকারময়স্থানে প্রবেশ করেন।

শ্রীমদ্বলদেবকৃত ভাষ্যম্.....“অহ বিদ্যাবিদ্যায়াঃ সমুচ্চীযয়া প্রত্যেকং নিন্দোচ্যতে। যে জনাঃ অবিদ্যাং বিদ্যায়া অন্য অবিদ্যা কৰ্ম্ম তাং কেবলমুপাসতে কুক্ষান্তি স্বর্গার্থানি কৰ্ম্মাদি কেবলং তৎপরঃ সন্তঃ অনুভিষ্ঠন্তি তে প্রাণিনঃ অজ্ঞমদর্শনাৎকং তমঃ অজ্ঞানং প্রবিশন্তি সংসারপরম্পরামনুভবন্তীত্যর্থঃ ততস্তস্মাদজ্ঞাত্বকাৎ তমসঃ সংসারাৎ ভূয় ইব বহুতরমেব তমন্তে প্রবিশন্তি যে উ পুনঃ বিদ্যায়াং কেবলাজ্ঞতানে এব রতাঃ।”

এই মন্ত্রে ঋষি বিদ্যা ও অবিদ্যার সমুচ্চয় বলিবার অভিপ্রায়ে কেবল-কৰ্ম্ম ও কেবল-জ্ঞানের নিন্দা করিতেছেন। যে সকল ব্যক্তি বিদ্যা ভিন্ন অন্য অবিদ্যা অর্থাৎ ‘কৰ্ম্ম’—তাহাই কেবল মাত্র অনুষ্ঠান করেন, কৰ্ম্মেতে বিশ্বাসজ হইয়া স্বর্গফলপ্রদ কৰ্ম্মমাত্রই অনুষ্ঠান করেন, সেই সকল ব্যক্তি অজ্ঞ অর্থাৎ যাহা অজ্ঞ করিয়া থাকে—এইরূপ ব্রহ্মদর্শনহীন অজ্ঞানমধ্যে প্রবিষ্ট হন, পর পর কেবল জন্ম-মৃত্যুপ্রবাহ ভোগ করেন—ইহাই তাৎপর্য্য, আবার যাহারা ভক্তিহীন কেবল আত্মজ্ঞানে অর্থাৎ নিষ্কিংশ-চিন্তায় রত হন, তাঁহারা অজ্ঞতার সম্পাদক সংসাররূপ তমঃ হইতে অধিকতর তমোময় অবস্থায় প্রবিষ্ট হন।

শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য-ভাষ্য “.....অহ অজ্ঞং তমঃ আদর্শ-নাৎকং তমঃ প্রবিশন্তি। কে? যেহবিদ্যাং বিদ্যায়া অন্য অবিদ্যা তাং কৰ্ম্ম ইত্যর্থঃ, কৰ্ম্মণো বিদ্যাবিরোধিত্বাৎ; তামবিদ্যামগ্নি-হোত্রাদিলক্ষণামেব কেবলামুপাসতে তৎপরঃ সন্তোহনুভিষ্ঠন্তীত্য-ভিপ্রায়ে। ততস্তস্মাদজ্ঞাত্বকাৎমসো ভূয় ইব বহুতরমেব তে তমঃ প্রবিশন্তি। কে? কৰ্ম্ম হিত্বা যে উ যে তু বিদ্যায়াগেব দেবতাজ্ঞান এব রতাঃ অভিরতাঃ।”

এই মন্ত্রের ভিন্ন ভিন্ন আচার্য্যগণ ভিন্ন ভিন্ন ভাষা রচনা করিয়া বিভিন্ন অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন।

এই ভারতবর্ষে কিছুবর্ষ পূর্বে কেবল পরাবিদ্যা জ্ঞানেরই উপাসনা হইত, কেন না পরাবিদ্যার মহান্ মহিমা উপনিষদেই নির্দেশিত হইয়াছে। পরাবিদ্যায় এতই নিমগ্ন থাকিত, সংসারের কোন কথাই বলিত না বা কোন কার্য্যই করিত না। এই পরিদৃশ্যমান্ জগৎ মিথ্যা ভ্রমময় মায়াজাল নরক মাত্র। এক ব্রহ্মই পারমাথিক সত্য। দৃশ্যমান্ জগৎ সত্য নয়, স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থের ন্যায় মিথ্যা। জীবাশ্মা ও পরমাশ্মা এক ব্রহ্ম, দ্বিতীয় নয়—ইহাই সত্য বেদান্ত সিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্তকে এক লোকাকর্ষেই বলা যায়।

“লোকাকর্ষেন প্রবক্ষ্যামি যদুক্তং গ্রহ কোটিভিঃ।

ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ।”

“প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম” “তত্ত্বমসি” “অন্নমাশ্মা ব্রহ্ম” “অহং ব্রহ্মাস্মি”

এইসব প্রমাণের দ্বারা জীবাশ্মা ব্রহ্মসিদ্ধ হয়, জীব ব্রহ্মই অন্য কেহ নহেন। জীবজগৎ ও পরমাশ্মা যাহা দ্বৈত দেখা যায়, তাহা ভ্রম মাত্র, বাস্তব সত্য নয়, স্বপ্ন দৃষ্টপদার্থের ন্যায় মিথ্যা।

তোমার নিজের শরীর? তাহাদিগকে কেহ প্রশ্ন করিলে উত্তর দিত “নরকস্য-নরকম্” অর্থাৎ-শরীরম্ নরকস্য নরকম্—নিজের শরীর নরকের নরক। যখন নিজের শরীরই নরকের নরক হইয়া গেল, তখন তাহার জন্য কে কি ব্যবস্থা করিবে? তাহারা চাহিবে যতশীঘ্র হয় নরক হইতে পরিষ্কার। তাহাদের আচার্য্যগণও অবিদ্যার খুবই নিন্দা করিতেন এবং বিদ্যার অপার মহিমা কীৰ্ত্তন করিতেন। পরিণামে ভারতবর্ষে অধিকাংশ লোক অবিদ্যায় নয়, কেবল বিদ্যায় নিমগ্ন হইলেন। ভারতবর্ষের উন্নতমানের বিজ্ঞান প্রায় বিলুপ্ত হইল।

উপনিষদে কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তির কথা সমুচ্চয়ভাবে বর্ণিত হইলেও কর্মাদি সাধনেতে ধ্যান না দিয়া কেবল একাঙ্গী বিদ্যা—জ্ঞান-

সাধনায় নিমগ্ন হইল। বিদ্যায় নিমগ্ন থাকায় তাহারা জগৎ শরীরের আশ্রিত মিথ্যা জানিয়া তাহাতে ধ্যান দিলেন না। আপনারা জানেন যে, কোন ব্যক্তি উপরে দৃষ্টি রাখিয়া উদ্ভাস্তভাবে চলিলে ছোট পাথরখণ্ডেও ধাক্কা লাগিলে ফেলিয়া দেয়, আর নীচে দৃষ্টি রাখিয়া চলিলে বড় বড় পাহাড়পর্বতও পার হওয়া যায়।

ভারতীয় বিদ্যায় নিমগ্ন সাধকগণ উপরে দেখিতে থাকিলেন, নীচে দৃষ্টি দিলেন না। কেবল ‘সত্ত্বং সংজ্ঞাস্তে জ্ঞানম্’ অর্থাৎ পরাবিদ্যা জ্ঞান দ্বারা অজ্ঞান দূর হইয়া যায়, অজ্ঞান দূর হইলে জ্ঞানদ্বারা বৈরাগ্য উৎপন্ন হয়। বৈরাগ্য হইলে চিত্তে তমোগুণ ও রজোগুণজাত কাম-ক্রোধাদি বিকার উৎপন্ন হয় না। জ্ঞান পরিপকু অবস্থায় ‘অহং ব্রহ্মাস্মি’ জ্ঞান স্থায়ী হয়, সেই অবস্থায় জীব জীবন্তুক্তি লাভ করিয়া ব্রহ্মসামুদ্র লাভ করে। তজ্জন্য তাহারা কর্ম, ভক্তিযোগাদি সাধনকে পরিত্যাগ করিয়া কেবল বিদ্যায় অর্থাৎ নির্ভেদ ব্রহ্মানুসন্ধানে নিমগ্ন থাকেন।

কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তিযোগ তিনপ্রকার সাধন উপনিষদে বা বেদে নির্দেশিত হইয়াছে। অমল পুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতেও শ্রীকৃষ্ণ প্রিয়ভক্ত উদ্ধবকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—

“যোগাস্তয়ো ময়া প্রোক্তা নৃণাং শ্রেয়োবিধিৎসয়া।

জ্ঞানং কর্ম চ ভক্তিস্ত নোপায়োহন্যোহস্তি কুয়চিৎ ॥”

—ভাঃ ১১।২০।৬

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তি সাধনের মধ্যে ভক্তিসাধনই প্রধান নির্দেশ করিয়াছেন। যথা—

“কৃষ্ণভক্তি হয় অভিধেয় প্রধান।

ভক্তিমুখ-নিরীক্ষক কর্ম-যোগ-জ্ঞান ॥

এই সব সাধনের অতি তুচ্ছ বল।

কৃষ্ণভক্তি বিনে তাহা দিতে নারে ফল ॥”

—চৈঃ চঃ ম ২২।১৭-১৮

কৃষ্ণভক্তিই প্রধান সাধন, কেন না কর্ম, যোগ এবং জ্ঞান এই তিন সাধন ভক্তির মুখাপেক্ষী অর্থাৎ এই তিন সাধন ভক্তির সহায়তা বিনা স্বতন্ত্ররূপে ফল প্রদান করিতে অসমর্থ, ইহাদের সাধনের ফলও অতি তুচ্ছ, সেই ফলও কৃষ্ণভক্তির সহায়তা বিনা স্বতন্ত্রভাবে দিতে পারে না।

“নৈকর্ষ্যমপাত্যুত ভাববজ্জিতং
শোভতে জ্ঞানমগং নিরঞ্জনম্।
কুতঃ পুনঃ শব্দদত্তমীশ্বরে
ন চাপিতং কর্ম যদপ্যাকারণম্ ॥”

—ভাঃ ১।৫।১২

শ্রীনারদ মূনির বাক্য—নিরূপাধিক ব্রহ্মজ্ঞানও যখন ভগবত্ভক্তি বিনা সমাক্ভাবে শোভিত হয় না, অর্থাৎ মোক্ষ-সাধক হইতে পারে না, তখন সাধনকালে এবং ফলভোগকালেও দুঃখ প্রদানকারী কাম্য-কর্ম ও নিষ্কাম-কর্ম ঈশ্বরকে অপিত বিনা শোভা পায় না, ফল-প্রদানও করিতে পারে না, এই বিষয়ে অধিক বল্য কি ?

“কেবল-জ্ঞান মুক্তি দিতে পারে ভক্তি বিনে।

কৃষ্ণানুখে সেই মুক্তি হয় বিনা জ্ঞানে ॥”

—চৈঃ চঃ ম ২২।১৬

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু বলিলেন—হে সনাতন ! কেবল জ্ঞান, ভক্তি বিনা মুক্তি অর্থাৎ ব্রহ্মসামুজ্যমুক্তি দিতে পারে না। কিন্তু যে ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণের সন্মুখ হয়, অর্থাৎ তাহার সেবা করার জন্য লালায়িত হয়, তাঁহার জ্ঞান প্রাপ্ত না হইলেও মুক্তি প্রাপ্ত হওয়া যায় অর্থাৎ তিনি মায়াবদ্ধন হইতে অনাস্বাসে মুক্ত হইয়া যান। যিনি শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি করেন তাঁহার ব্রহ্মসামুজ্য মুক্তি জ্ঞানমার্গের অনুশীলন বিনাই মুক্তিপ্রাপ্ত হয়। ইহাতে ভক্তির নিরপেক্ষতা ও স্বতন্ত্রতা প্রচ্ছিন্নতা সূচিত হয়। এই পয়ারের অন্য মুক্তিশব্দের অর্থ মায়াবদ্ধন হইতে মুক্তি প্রাপ্ত হওয়া অভিপ্রায়। যদি বলা যায় পয়ারের পূর্বোক্ত

মুক্তিশব্দের অর্থের ন্যায় ইহারও অর্থ ব্রহ্মসামুজ্য-মুক্তি করা যায়, তবে তাহাও ঠিক। কিন্তু ব্রহ্মসামুজ্য মুক্তি কামনাকারিগণের সামুজ্য কামনার মূল কেবল মায়াবদ্ধন হইতে মুক্তি চাওয়াই। কেন না তাহার মতে ব্রহ্মসামুজ্য প্রাপ্ত হইলে পর মায়াবদ্ধন হইতে মুক্তি হইতে পারে। অন্যথা কোন প্রকারে নহে; অথবা মায়াবদ্ধন হইতে মুক্তি হইলে পর তাহার মতে সাধক ব্রহ্মসামুজ্য লাভ করে। অতএব তাহার মতে মায়াবদ্ধন হইতে মুক্তি বা ব্রহ্মসামুজ্য প্রাপ্ত একই কথা। যিনি ভক্তিমার্গে কৃষ্ণোপাসনা করেন, তিনি ব্রহ্মসামুজ্য মুক্তি তাঁ চান না, আর মায়াবদ্ধন হইতেও মুক্তি চান না, তিনি কেবল কৃষ্ণসেবাই চান। মায়াবদ্ধন হইতে মুক্তি না চাহিলেও ঐপ্রকার যে মুক্তি তাঁহার কৃষ্ণসেবার আনুশঙ্গিক ফলরূপে আপনা হইতেই প্রাপ্ত হয়। শ্রীকৃষ্ণ পরম করুণাময় ভক্তবৎসল, তিনিও নিজের ঐকান্তিক প্রিয়ভক্তকে সামুজ্য মুক্তি দেন না, কেননা তাহাতে জীবের স্বরূপধর্ম সেবা-সেবকতাব বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া যায়।

জ্ঞানমার্গের সাধক ভক্তিকে পরিত্যাগ করিয়া বহু কষ্টসাধ্য সাধনের দ্বারা যাহা সামুজ্য-মুক্তিকে প্রাপ্ত হইতে পারেন না, সেই মুক্তির উদ্দেশ্যে যদি তিনি কৃষ্ণানুখ হয়, তাহা হইলে জ্ঞানমার্গের সাধন ব্যতীতও শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে সেই সামুজ্যমুক্তি দিতে পারেন এবং তাহা দিয়াও থাকেন। সাধক ভক্তিমুক্তি চাহিলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে ভুক্তি-মুক্তি দিয়াই সন্তুষ্ট করেন। তাঁহাকে পুনঃ নিজের শুদ্ধ প্রেমভক্তি প্রদান করেন না।

“কৃষ্ণ যদি ছুটে ভক্তে, ভুক্তি মুক্তি দিয়া।

কতু ভক্তি না দেন রাখেন লুকাইয়া ॥”

—চৈঃ চঃ আ ৮।১৮

“শ্রেয় স্মৃতিং ভক্তিমুদয়া তে বিভো

ক্লিশন্তি যে কেবলবোধনধয়ে।

তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে
নান্যদ্য যথা স্থলতুষাবঘাতিনাম্ ॥”

—ভাঃ ১০।১৪।৪

হৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা স্তুতিপূর্বক শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন—হে সর্ব-
ব্যাপক ! প্রভো ! প্রেয় লাভের উপায়স্বরূপ আপনার ভক্তিকে
পরিভোগপূর্বক যে ব্যক্তি কেবল জ্ঞান (শাস্ত্রাভ্যাস বা জীবব্রহ্মৈকা
জ্ঞানের) দ্বারা প্রাপ্তির জন্য ক্লেশদায়ক সাধন করেন, তবে তাঁহার
ভাগ্যে সাধনের কেবলমাত্র ক্লেশই প্রাপ্ত হয়, আর কিছু না। যে
প্রকার তত্ত্বল প্রাপ্তির কামনায় তুষকে (তত্ত্বলহীন) কুটলে কেবল
ক্লেশই প্রাপ্ত হয়, আর কিছুই প্রাপ্ত হয় না। ইহার তাৎপর্য্য এই যে
কৃষ্ণভক্তিই একমাত্র সার বস্তু। ভক্তিসাধনই জীবের অনন্তকালের
মায়্যাবন্ধন হইতে মুক্তি প্রাপ্ত হয়।

“দৈবী হোষা গুণময়ী মম মায়্যা দূরতায়্যা।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়্যামেতাং তরন্তি তে ॥”

—গীঃ ৭।১৪

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—আমার দৈবীগুণময়ী মায়্যা অতীব
দুস্তরা। যিনি আমার শরণ গ্রহণ করেন, তিনিই এই গুণময়ী
মায়্যাকে উত্তীর্ণ হইতে পারেন।

ভানীরা মনে মনে এইরূপ চিন্তা করেন যে জীবশ্রুতি অবস্থাকে
প্রাপ্ত করিয়াছি অর্থাৎ ব্রহ্মসাক্ষাৎকারবশতঃ অজ্ঞান (অবিদ্যা) এবং
অজ্ঞানকৃত কর্মাদি ধ্বংস হইয়াছে, আমার আর কোন বন্ধন নাই,
কিন্তু বাস্তবে তাঁহারা জীবশ্রুত হইতে পারেন না, আর কৃষ্ণভক্তি
বিনা তাঁহাদের বুদ্ধিও বিগত হইতে পারে না।

“জানী জীবশ্রুতিদশা পাইনু করি মানে।

বস্তুতঃ বুদ্ধি গুহ্য নহে কৃষ্ণভক্তি বিনে ॥”

—চৈঃ ৫ঃ ম ২২ঃ ২৯

এই পন্থারে নির্ভেদ ব্রহ্মানুসন্ধান ভানীদের কথাই বলা
হইয়াছে। যাহারা ভক্তিকে উপেক্ষা করিয়া কেবলমাত্র জ্ঞানের

অনুষ্ঠান করে, সেই বিমুক্তমানিগণ বহু কায়কৃচ্ছ সাধনদ্বারা
অত্যাচ্ছ পদ প্রাপ্ত হইলেও শ্রীভগবচ্চরণারবিন্দের অনাদর (অবজ্ঞা)
করার দরুণ অধঃপতিত হইতে হয়।

“যেহনোহরবিন্দ্যাক্ষ বিমুক্তমানিনস্তুষ্যাস্তভাবাবিন্দ্যক্স বৃদ্ধয়ঃ।

আকৃহ্য কৃচ্ছৈ পু পরং পদং ততঃ পতন্ত্যধোহনাদ্যুতযুগদগ্নয়ঃ ॥”

—ভাঃ ১০।২।৩২

শ্রীভগবানকে লক্ষ্য করিয়া দেবভাগল বলিলেন—হে কমল-
লোচন। যে আপনার চরণবিমুখ, আপনার ভক্তির অভাববশতঃ
তাঁহার বুদ্ধি অবিন্দ্য থাকে। অতএব বস্তুতঃ বিমুক্ত না হইতে
পারিলেও নিজেকে বিমুক্ত মনে করে। সে অতিক্রমে বিষয়সুখকে
পরিভোগপূর্বক কঠোর তপস্যাদি দ্বারা মোক্ষ (মুক্তি) সাধিয়া প্রাপ্ত
হইলেও ভবদীয়া চরণের প্রতি অনাদর করার কারণে অত্যাচ্ছ স্থান
প্রাপ্ত হইলেও তাহা হইতে অধঃপতিত হয়।

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল বিষ্ণুনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বলিয়াছেন
গুণীভূতা ভক্তির সহায়তায় শমদমাদি তপস্যার প্রভাবে জীবশ্রুত-
দশাকে প্রাপ্ত করে, শ্রীভগবদ্বিগ্রহকে প্রাকৃত মায়িক জ্ঞান করিয়া
ভগবচ্চরণারবিন্দের প্রতি আদর করে না, অতএব সে অধঃপতিত
হয়।

পরব্রহ্মের সাকারস্বরূপ স্বীকার করেন, কিন্তু সেই সাকার-
বিগ্রহকে মায়িক বিগ্রহ জ্ঞান করেন অর্থাৎ সেই বিগ্রহকে প্রাকৃত
সত্ত্ব, রজঃ, তমোগুণযুক্ত মানেন। তিনি যে ভক্তি করেন সেই ভক্তি
গুণময়ী—সে নিষ্ঠুরা শুদ্ধভক্তি নহে। সেই ভক্তি গুণীভূতা হইলেও
ভক্তিপ্রভাবে তিনি বহুকাল পর্য্যন্ত তপ-শম-দমাদির অনুষ্ঠান করিয়া
অবিদ্যা (অজ্ঞান) নিরাসনী বিদ্যা (পরাবিদ্যা) লাভ করিতে পারেন।
রজঃ এবং তমঃ—যাহাতে সাধকের অবিদ্যা সূক্ষ্মভাবে থাকে, যে
দুঃখ এবং অজ্ঞানের কারণ তাহা দূর হইয়া যায় এবং সত্ত্বই বর্ত্ত-
মান থাকে। “সত্ত্বাৎ সংজায়তে জ্ঞানম্।” সেই সত্ত্বা জ্ঞানদ্বারা

অজ্ঞান দূর হইয়া যায় আর সাধককে প্রাকৃত সত্ত্ব আর আনন্দানুভব হইতে থাকে। কিন্তু অপ্রাকৃত আনন্দ বা ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের প্রদান-কারী আনন্দ প্রাপ্ত হয় না। কেন না ভগবানের চিহ্নজির বিলাস যে শুদ্ধাভক্তি আছে, সেই নির্ভাণা ভক্তি বিনা সেই ব্রহ্মের অপরোক্ষানুভব অসম্ভব। পরাবিদ্যা এবং অপরাবিদ্যা অর্থাৎ অবিদ্যা ও বিদ্যা এই দুইএর তিরোধান হইলে চিহ্নজির বৃত্তি-বিশেষই গুণীভূতাভক্তি, সেই গুণীভূতা ভক্তি কেবলমাত্র যদি হৃদয়ে অবস্থান করে, তবে সেই ভক্তিপ্রভাবে ব্রহ্মানুভব হইতে পারে, এক-মাত্র সেই অবস্থাতেই সাধককে জীবন্তু বলা যাইতে পারে। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর শ্রীমত্তগবঙ্গীতার ১৮।৫৪ শ্লোকের টীকায় বিচার করিয়াছেন—

“তত্শোপাধাপগমে সতি ব্রহ্মভূতঃ অনারুতচৈতন্যে ন ব্রহ্ম-
রূপ ইত্যর্থঃ, গুণমালিন্যাপগমাৎ প্রসন্নচাবাবাধা চৈতি সঃ। ততশ্চ
পূৰ্বদশায়ামিব নষ্টঃ ন শোচতি, ন চাপ্রাপ্তং কাঙ্ক্ষতি দেহাদ্যভি-
মানাত্বাদিত্যি ভাবঃ। সৰ্ব্বেষু ভূতেষু তদ্রূপেষু বালক ইব সমঃ
বাহ্যানুসঙ্গ নাভাবাদিত্যি ভাবঃ। ততশ্চ নিরিক্সান্যায়ামিব জ্ঞানে
শান্তেহপানস্বরূপ জ্ঞানাত্ত্বতাং মত্তক্তিং শ্রবণকীৰ্ত্তনাদিরূপাং লভতে,
তস্যা মৎস্বরূপশক্তি বৃত্তিহীন মাত্মশক্তিভিন্নত্বাৎ অবিদ্যাবিদ্যায়োরপ-
গমেহপি অনপগমাৎ। অতএব পরাং জ্ঞানাদন্যাং শ্রেষ্ঠাং নিষ্কাম-
কৰ্ম জ্ঞানাদ্যুৎকৃষ্টেন কেবলামিত্যর্থঃ। লভতে ইতি পূৰ্ব্বং জ্ঞান-
বৈরাগ্যাদিষু মোক্ষসিদ্ধার্থং কলয়া বর্তমানাত্মা অপি সৰ্ব্বভূতেষু
অন্তর্যামিণ ইব তস্যাঃ স্পষ্টোপলব্ধিনাসীদিত্যি ভাবঃ। অতএব
কুরুত ইত্যনুজ্ঞা লভতে ইতি প্রযুক্তম্, মাষমুংগাদিষু মিলিতাং তেষু
নষ্টেষ্বপি অনস্বরূপ কাঞ্চনমণিকামিব তেষাঃ পৃথক্ তস্মাৎ কেবলাৎ
লভত ইতিষাবৎ ইতি। সংপূর্ণায়াঃ প্রেমভক্তেস্ত প্রায়স্তদানীং লাভ-
সম্ভবোহস্তি নাপি তস্যা ফলং সাযুজ্যম্ ইত্যাতঃ পরা-শব্দেন প্রেম-
লক্ষণেতি ব্যাখ্যায়ম্ ॥”

উপাধি অনারুত হইলে সাধকজীব ব্রহ্মভূত প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ
অনারুত চৈতন্য প্রাপ্ত হওয়া যায়, তখন প্রসন্নাত্মা অবস্থাকে প্রাপ্ত।
গুণরূপের সংযোগরূপ মানি না অপগত হওয়ায় তাঁহার আত্মা প্রসন্ন।
অতএব নাশবিষয়ে শোক করে না এবং প্রাপ্তব্য বিষয়ও আকাঙ্ক্ষা
করে না। কেন না তাঁহার তখন দেহাভিমান থাকে না। তদ্রূপে
সমস্ত প্রাণীতে বালকের ন্যায় সমবুদ্ধি প্রাপ্ত হয়। তখন তাঁহার
বাহ্যানুসঙ্গান রহিত হয়। ইক্ষনবিহীন অগ্নির ন্যায় তাঁহার জ্ঞান
শান্ত হইলে অবিদ্যার জ্ঞানাত্ত্বতা শ্রবণ-কীৰ্ত্তনাদিরূপ আমার
ভক্তিকে প্রাপ্ত হয়। ব্রহ্মভূতাবস্থা প্রাপ্তি সাধনকালে যে ভক্তির অনুষ্ঠান
গৌণরূপে করা হইয়াছিল, সেই জ্ঞান এবং অজ্ঞান অর্থাৎ বিদ্যা-অবিদ্যা
নাশ হইলে স্বয়ং উহা প্রকাশ প্রাপ্ত হয়। কেন না উহা আমার স্বরূপ-
শক্তি হওয়ার দরুণ অনস্বরূপ বা নিত্যা বস্তু। মায়া হইতে পৃথক্ তত্ত্ব।
অবিদ্যা বিদ্যাসকল তিরোহিত হইলেও মায়াশক্তির ভিন্নত্বহেতু
ভগবন্তক্তির তিরোধান হয় না। তখন জ্ঞান হইতে শ্রেষ্ঠ নিষ্কাম কৰ্ম
এবং জ্ঞানাদিশূন্য সেই পরাতত্ত্বা ভক্তিকে প্রাপ্ত হয়। মোক্ষসিদ্ধির
জন্য জ্ঞানবৈরাগ্যে সেই গুণাত্ত্বতা ভক্তি আংশিকভাবে অন্তর্ভূত থাকে,
যে প্রকার সৰ্ব্বভূতে অন্তর্যামি পরমাত্মা সৰ্ব্বাত্ত্বরে অবস্থান করেন।
বিদ্যা অবিদ্যা নাশ প্রাপ্ত হইলে সেই অন্তর্ভূতা ভক্তি পুনঃ প্রকাশ
প্রাপ্তির জন্য সাধন করিতে হয় না। যে প্রকার মাষমুংগাদির সহিত
মণিকাঞ্চনাদি বিমিশ্রিত থাকিলে মাষমুংগাদির নাশের পরও অনস্বরূপ
মণিকাঞ্চনাদি বিরাজমান থাকে। তদ্রূপ অবিদ্যা-বিদ্যা নিরূত হইলে
নিরূপাধিক মণিকাঞ্চনাদির ন্যায় কেবলা ভক্তিকে সহজে লাভ করা
যায়। তজ্জনা মূলে ‘লভতে’ পদের প্রয়োগ হইয়াছে। পরাতত্ত্বের
তাৎপর্যও একমাত্র প্রেমভক্তি। উপাধিরহিত কেবলা ভক্তির ফল
ব্রহ্মসায়ুজ্যমুক্তি কখন হইতে পারে না। অতএব সেই শুদ্ধাভক্তিতে
একমাত্র প্রেমলক্ষণা ভক্তিরই প্রাপ্তি হয়।

তাৎপর্য এই, ভক্তির সঙ্গে সত্ত্ব-রজঃ-তমাদির প্রাকৃত গুণের

কোন সম্বন্ধ না থাকায় মায়িক বিদ্যা-অবিদ্যা ত নাশপ্রাপ্ত হইয়া যায়, কিন্তু সেই ভক্তির তিরোধান হয় না। সে পরব্রহ্মের সাকার স্বরূপকে মায়িক সত্ত্বগুণের বিকার মাত্র জানেন। তাহার দ্বারা অনুষ্ঠিত ভক্তি নিগূণা চিহ্নভক্তির বিলাস নাই। তাহার ভক্তি মায়িক গুণযুক্ত হয়। তজ্জনা মায়িক গুণময়ী বিদ্যা তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে সেই গুণভূতা ভক্তিও অন্তহিতা হইয়া যায়।

সারমর্ম এই যে গুণীভূতা ভক্তির প্রভাবে সাধকের অবিদ্যা দূর হইয়া যখন বিদ্যার উদ্ভব হয়, তখন তাহার চিত্তে তমোগুণ এবং রজগুণে উৎপন্নকারী কোন কাম-ক্লোষাদি বিকার উৎপন্ন হয়না। সত্ত্বগুণ বিদ্যার প্রভাবে চিত্তে আনন্দানুভব হয়। তখন সেই ব্রহ্মানুভূতিমূলক জানিয়া এবং সেই অবস্থার সঙ্গে নিজের চিত্তকেও নিষ্কি-কারী দেখিয়া নিজেকে জীবন্ত বা ব্রহ্ম প্রাপ্ত মনে করেন। বাস্ত-বিক তখন পর্য্যন্ত তিনি জীবন্ত হন না বা হইতে পারেন নাই। তাঁহার চিত্তে প্রাকৃত সত্ত্বগুণময়ী বিদ্যা তখনও সূক্ষ্মভাবে অবস্থান করে। গুণাতীত হইতে না পারার কারণে তাঁহার ঐপ্রকারের জীব-ন্ত অবস্থার ভ্রান্তি উৎপন্ন হয়। যতরূপ পর্য্যন্ত গুণাতীত না হয়, ততরূপ পর্য্যন্ত সাধকের বুদ্ধি বিগুহ্বতাকে লাভ করিতে পারে না বা লাভ করা যায় না। নিগূণা ভক্তির কৃপা বিনা জীব গুণাতীত হইতে পারে না, তজ্জনা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বলিতেছেন—

জানী জীবন্তদশা পাইনু করি মানে।

বসন্তঃ বুদ্ধি 'গুহ্ব' নহে কৃষ্ণভক্তি বিনে ॥

গুণীভূতা ভক্তির অন্তর্ধান হইলে ভগবচ্চরণারবিন্দের অনাদর-জনিত অপরাধের ফলস্বরূপ পুনঃ তাহারা অধঃপতিত হইয়া যায়।

নিগূণা ভক্তি যত তত লভ্য নহেন বলিয়া শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর গীতা ৩২ শ্লোকের টীকা বলিয়াছেন—“সত্যং গুণাতীতা ভক্তিঃ সর্বোৎকৃষ্টৈব, কিন্তু সা যাদৃচ্ছিক-মদৈকান্তিক মহাভক্ত-কৃপৈকলভ্যত্বাৎ পরমোদ্যম সাধ্যা ন ভবতি। অতএব নিম্নৈগুণ্যো

ভব, গুণাতীত্যা মন্তব্যঃ স্বং নিম্নৈগুণ্যো ভূয়া ইত্যশীর্বাদ এব দত্তঃ।”

গুণাতীতা ভক্তি সর্বশ্রেষ্ঠা ইহা প্রব সত্য। কিন্তু সেই নিগূণা ভক্তি যদৃচ্ছাক্রমে আমার ঐকান্তিক মহাভক্তের অহৈতুকী কৃপায় একমাত্র লভ্য, পুরুষের (জীবের) উদ্যমদ্বারা সাধ্য নহে বা অন্য সাধনাত্মকের দ্বারাও লভ্য হয় না। অতএব নিম্নৈগুণ্য হও অর্থাৎ আমার একান্ত গুণাতীতা ভক্তির দ্বারা তুমি নিম্নৈগুণ্য হও। ঐপ্রকার আমার আশীর্বাদ আছে।

“মহৎ কৃপা বিনা কোন কন্ঠে ‘ভক্তি’ নয়।

কৃষ্ণভক্তি দূরে রহ, সংসার নহে ক্ষয় ॥”

—চৈঃ চৈঃ ম ২২।৫৯

“কৃষ্ণভক্তি জন্মমূল হয় ‘সাধুসঙ্গ’।

কৃষ্ণপ্রেম জন্মে, তেহো পুনঃ মুখ্য অঙ্গ ॥”

—চৈঃ চৈঃ ম ২২।৮০

ঐকান্তিক মহাভাগবত প্রেমিক ভক্তের অহৈতুকী কৃপায় গুণাতীতা ভক্তি লভ্য হইয়া থাকে, অন্য উপায়ে নহে।

শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর মহাশয় পুনঃ গীতার ১৮।৫৫ শ্লোকের টীকায় উল্লেখ করিয়াছেন। ননু তয়া লব্ধয়া ভক্ত্যা তদানীং তস্য কিম্ স্যাদিত্যতোহর্থান্তরন্যাসেনাহ—ভক্ত্যেতি। অহং যাবান্ যচ্চাস্মি তং মাং তৎপদার্থ জানী বা নানাবিধো ভক্তো বা ভক্ত্যেব তত্ত্বতোহভিজানাতি, “ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্য” ইতি মদুক্তেঃ, যস্মাদেবং, তস্মাৎ প্রসুতঃ স জানী ততস্তয়া ভক্ত্যেব তদনন্তরম্ বিদ্যোপরমাদুত্তরকাল এব মাং ভাস্তা মাং বিশতি মৎসায়ুজ্যসুখমনুভবতি। মম মায়াতীতত্বাৎ বিদ্যায়ান্ত মায়াত্বাৎ, বিদ্যায়াপাহমবগম্য ইতি ভাষঃ। যতু “সাংখ্যযোগো চ বৈরাগ্যং তপো ভক্তিশ্চ কেশবে। পঞ্চপঙ্কজ বিদ্যা” ইতি নারদ পঞ্চরাশে বিদ্যাবৃতিত্বেন ভক্তিঃ শ্রুতং তৎ খলু হলাদিনী শক্তি-বৃত্তেভ্যস্তেভ্যেব কলা কাচিৎ বিদ্যাসাফল্যার্থম্ বিদ্যায়াম্ প্রবিষ্টা

কণ্ঠসাক্ষ্যার্থম্ কণ্ঠযোগেহপি প্রবিশতি, তয়া বিনা কণ্ঠজানযোগা-
দীনাং শ্রমমাত্রদ্বোক্তেঃ। নিষ্ঠানা ভক্তিঃ সত্ত্বগুণময়া বিদ্যায়া-
বুদ্ধির্যতো ন ভবতি, অতোহ্যজাননিবর্তকত্বেনৈব বিদ্যায়াঃ কারণত্বম্
তৎপদার্থজ্ঞানে তু ভজ্যেব। কিঞ্চ, "সত্ত্বং সংজায়তে জ্ঞানং" ইতি
স্মৃতেঃ সত্ত্বজং জ্ঞানং সত্ত্বমেব, তচ্চ সত্ত্বং 'বিদ্যা'শব্দেনোচ্যতে যথা-
তথা ভজ্যাত্মং জ্ঞানং ভক্তিরেব সৈব কৃচিৎ 'ভক্তিশব্দেন' কৃচিৎ
'জ্ঞান'শব্দেন চোচ্যতে। ইতি জ্ঞানমপি দ্বিবিধং প্রণটবাম্—তন্ম
প্রথমং জ্ঞানং সংন্যাসা, দ্বিতীয়েন জ্ঞানেন ব্রহ্মসামুদ্র্যমাপ্নুয়াদিত্যেকা-
দশরূপকবিংশতাধ্যায়দৃষ্ট্যপি জ্ঞেয়ম্। অত্র কেচিৎ ভজ্য্যাবিনৈব
কেবলেনৈব জ্ঞানেন সামুদ্র্য্যখিনস্তে জ্ঞানিমানিনঃ ক্লেশমাত্রফলা অতি
বিগীতা এব। অন্যে তু 'ভজ্য্যাবিনা কেবলেন জ্ঞানেন ন মুক্তিঃ' ইতি
জ্ঞাত্বা ভক্তিমিশ্রমেব জ্ঞানমভ্যাস্যন্তো ভগবাত্তম্ মায়াপাধিরেব ইতি
ভগবদ্বপুষ্ঠগমঃ মন্যমানা যোগারূঢ়দশমপি প্রাপ্তান্তেহপি
জ্ঞানিনো বিমুক্তমানিনো বিগীতা এব, যদুক্তং—'মুখ্যবাহুরূপাদেভ্যঃ
পুরুষস্যাত্মৈঃ সহ। চত্বারো ভক্তিরে বর্ণা ভূপবিপ্রাদয়ঃ পৃথক।
য এবং পুরুষং সাক্ষাৎ আশ্রয়তবনীশ্বরম্। ন ভজ্য্যাবজ্ঞানন্তি
স্থানাদ্ প্রণটাঃ পতন্ত্যধঃ।' ইতি। অসার্থঃ—যে ন ভজন্তি যে চ
ভজন্তোহপ্যবজ্ঞানন্তি, তে সন্ন্যাসিনোহপি বিনষ্টাবিদ্যা অপাধঃপতন্তি
তথাহুজং। "যেহনোহরবিদ্যাক্ক বিমুক্তমানিনস্তম্যাস্ততাবাদবিশুদ্ধ
বুদ্ধয়ঃ। আকুহ্য কৃচ্ছ্ণং পরং পদং ততঃ পতন্ত্যধোহনাদৃত-
যুস্মদগ্নয়ঃ॥" ইতি—অত্র অশ্লিষ্ট-পদং ভজ্য্যাব প্রযুক্তং বিবক্ষিতম্,
'অনাদৃতযুস্মদগ্নয়ঃ' ইতি। তনোষ্ঠগমমত্ববুদ্ধিরেব তনোরনাদরঃ
যদুক্তম্—"এবজ্ঞানন্তি মাং মৃত্যু মানুষীং তনুমাপ্রিতং" ইতি।
বস্তুতস্ত মানুষী সা তনু সচ্চিদানন্দমযোব তস্যাঃ দৃশ্যত্বস্ত দৃষ্টক
তদীয় রূপাশক্তি প্রভাবাদেব। যদুক্তম্ নারায়ণাধ্যায়বচনং—
"নিত্যাব্যক্তোহপি ভগবানীক্যতে নিজশক্তিভঃ। তামৃতে পরমানন্দং
কঃ পশ্যেত্তমিমং প্রভুং॥" ইতি। এবঞ্চ ভগবন্তনোঃ সচ্চিদানন্দ-

ময়ত্বে ? "তমেকাং সচ্চিদানন্দবিগ্রহম্ শ্রীকৃন্দাবনসুরভূরুহতলাসীনম্"
ইতি। "শব্দং ব্রহ্ম বপুর্দধদি"তাদি শ্রুতিস্মৃতি পরঃসহস্রবচনেষু
প্রমাণেষু সৎশপি "মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যান্ময়িনস্ত মহেশ্বরম্" ইতি
শ্রুতিদৃষ্ট্যাব ভগবানপি মায়াপাধিরিতি মন্যন্তে কিন্তু স্বরূপভূতয়া
নিত্যশক্ত্যা মায়াখ্যায়া যুতঃ "অতো মায়াময়াং বিষ্ণুং প্রবদন্তি সনাতনম্"
ইতি মাধ্বভাষ্যপ্রমাণিত শ্রুতেঃ। মায়াস্ত ইত্যত্র মায়াশব্দেন স্বরূপ-
ভূতা চিহ্নভিরেবাভিধীয়তে ন তু অস্বরূপভূতা দ্বিগুণমযোব শক্তিরিতি
তস্যাঃ শ্রুতেরর্থ্যং ন মন্যন্তে। যদ্বা প্রকৃতিং দুর্গাং মায়িনস্ত মহেশ্বরং
শক্ত্বং বিদ্যাাদিতার্থমপি নৈব মন্যন্তে। ততো ভগবদপরাধেন জীবন্মুক্ত-
ত্বদশা প্রাপ্তা অপি তেহধঃপতন্তিঃ, যদুক্তং 'বাসনা'-ভাষ্যধৃতং পরি-
শিষ্ট বচনম্—"জীবন্মুক্তা অপি পুনর্যক্তি সংসারবাসনাম্। যদাচিন্ত্য-
মহাশক্তি ভগবতাপরাধিনঃ। ইতি তে চ ফলপ্রাপ্তৌ সত্যং নান্তি
সাধনোপযোগঃ ইতি মত্বা জ্ঞানসম্যাসকালে জ্ঞানং তন্ম ভূতীভূতাং
ভক্তিমপি সংত্যজ্য মিথ্যাবাপরোক্তব্রহ্মানুভবং সত্যং মন্যন্তে। শ্রী-
বিগ্রহাপরাধেন ভজ্য্যাব অপি জ্ঞানেন সাক্ষাৎ অন্তর্দানাত্তক্তিং তে
পুনর্নৈব লভন্তে ভজ্য্যাব বিনা চ তৎপদার্থাননুভবান্ শাসমাধয়ো
জীবন্মুক্তমানিন এব তে জ্ঞেয়াঃ। যদুক্তং—"যেহনোহরবিদ্যাক্ক
বিমুক্তমানিন" ইতি যে তু ভক্তিমিশ্রং জ্ঞানমভ্যাস্যন্তো ভগবন্মুক্তিং
সচ্চিদানন্দময়ীমেব মন্যমানাঃ ক্রমেণাবিদ্যাবিদ্যায়োরূপরমে পরাং
ভক্তিং লভন্তে, তে জীবন্মুক্তা দ্বিবিধাঃ—এক সামুদ্র্যার্থং ভক্তিং
কুর্কন্তস্ত্যেব তৎপদার্থমপরোক্ষীকৃত্য তস্মিন্ সামুদ্র্যং লভন্তে, তে
সংগীতা এব। অপরে ভূরিভাগা যাদৃচ্ছিক শাস্ত মহাভাগবতসঙ্গ
প্রভাবেণ ত্যক্তমুমুক্ষাঃ শুকাদিবভক্তিরসমাধুর্য্যাদে এব নিমজ্জন্তি,
তে তু পরমসংগীতা এব, যদুক্তং। "আত্মারামান্ত মনুষ্যো নিগ্রহা
অপ্যুরুরূপে। কুর্কন্ত্যাহৈতুকীং ভক্তিমিশ্রমুত্তমো হরিঃ"॥ ইতি।
তমেবং চতুষ্বিধা জ্ঞানিনঃ দ্বয়ে বিগীতাঃ পতন্তি দ্বয়ে সংগীতান্তরন্তি
সংসারমিতি।

নিষ্ঠা ভক্তি শ্রীভগবানের হলাদিনী শক্তির রুতি, ভক্তির কলাংশ বিদ্যাবিষয়কে সফল করিবার জন্য বিদ্যায় প্রবেশ করে, কৰ্ম সাফল্যের কৰ্মযোগেও প্রবেশ করে, কেননা ভক্তি বিনা কৰ্ম, জ্ঞান, যোগাদি কেবল প্রমমাত্রই পর্যাবসিত হয়। থাকে পূৰ্ণ উল্লিখিত হইয়াছে। তাহারা অর্থাৎ কৰ্ম, জ্ঞান, যোগাদি স্বয়ংই ফল প্রদান করিতে পারে না। যদিও নিষ্ঠা ভক্তি সত্ত্বগুণময়ী বিদ্যার রুতিবিশেষ কখনও হইতে পারে না। অজ্ঞানের নিবারণই বিদ্যার কার্য এবং ভগবদার্থরূপ ভগবদ্বিরূপ ভক্তির কার্য। বস্তুতঃ 'তৎ' পদার্থের জ্ঞানেও ভক্তিই কারণ। "সত্ত্বং সংজায়তে জ্ঞানম্"—গীতা ১৮।১৭। স্মৃতিতে সত্ত্বগুণ হইতে জ্ঞানোৎপত্তি হয় বলা হইয়াছে। অতএব সত্ত্বগুণের দ্বারা উৎপন্ন জ্ঞানও সত্ত্বই। সেই সত্ত্বজ্ঞানকেও যে প্রকার বিদ্যা শব্দে বলা হয়, তদ্রূপ ভক্তি হইতে উৎপন্ন যে জ্ঞান তাহা ভক্তি ভিন্ন আর কিছুই নহে। তাহা কোথাও ভক্তি শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে এইরূপে জ্ঞানকে দুই প্রকার বলিয়া জানা আবশ্যক। প্রথমতঃ সত্ত্বজ্ঞানকে পরিত্যাগ করিয়া, দ্বিতীয়তঃ ভক্তিরূপ জ্ঞান-দ্বারাই ব্রহ্মসাম্যতা প্রাপ্ত হয়, শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধাষ্টমোহিত পঞ্চ-বিংশাধ্যায়ে এই তত্ত্ব পরিস্ফুট হইয়াছে। সেখানে কেহ কেহ ভক্তি বিনাই কেবল জ্ঞানদ্বারা ব্রহ্মসাম্যতা প্রাপ্তি, ঐ প্রকার জ্ঞানভিমানিগণ কেবল ভ্রমই প্রাপ্ত হন। এই বলিয়া জ্ঞানের নিন্দা করা হইয়াছে। অন্য কতিপয় লোক ভক্তি বিনা কেবল জ্ঞানে মুক্তি প্রাপ্ত হয় না উহা জানিয়া ভক্তিমিশ্রিত জ্ঞানভ্যাস করিয়া মনে মনে চিন্তা করেন যে ভগবানের বিগ্রহ ত' মায়া-উপাধিযুক্ত এবং তাঁহার অর্থাৎ ভগবৎপুং গুণময় বলিয়া বিশ্বাস করেন, সেই বিমুক্তমানী ভানিগণ যোগাক্রান্ত দশা হইলেও নিন্দিত হইয়া থাকেন। তাঁহারা শ্রীভগ-বানের বিগ্রহকে গুণময় বুদ্ধি করিয়া অনাদর করার জন্য অত্যাচার হান প্রাপ্ত হইলেও ব্রহ্ম হইয়া নিম্নলোকে পতিত হন। ইহার ভাষ্য এই যে, যে সকল ব্যক্তি ভজন করে না এবং ভজনা

করিয়াও শ্রীভগবানকে অবজ্ঞা করে, তাহারা সন্ন্যাসী অথবা অবিদ্যা-বিজয়ী হইলেও স্বস্থান হইতে ব্রহ্ম হইয়া অদঃপতিত হয়।

"জীবন্তু জপি পুনর্ভক্তি সংসার-বাসনাম্।

মদ্যচিন্ত্য মহানজ্ঞেী ভগবতাপরাধিনঃ॥"

বাসনা ভাষা-মৃত

জীবন্তু সাধনফল প্রাপ্ত ব্যক্তিও যদি কোন প্রকার অচিন্ত্য মহানজ্ঞেী ভগবানের চরণে অপরাধী হইয়া যায় তবে তাহা জীবন্তু হইলেও পুনঃ বাসনামৃত হইয়া সংসারে প্রবেশ করিতে হয়। এইরূপ তাহার ফলপ্রাপ্তিকাল আসিলে এখন কোন সাধনের প্রয়োজন নাই মনে করিয়া জ্ঞানসম্যাসকালে জ্ঞানকে এবং জ্ঞানের সহিত গুণীভূতা ভক্তিকেও পরিত্যাগ করিয়া মিথ্যা অপরোক্ষ ব্রহ্মানু-ভূতি মানিয়া নেন, শ্রীভগবদ্বিগ্রহের নিকট অপরাধহেতু তাঁহার জ্ঞানের সহিত গুণীভূতা ভক্তিও অন্তর্জান হইয়া যায়, তখন পুনঃ ভক্তি প্রাপ্ত হইতে পারে না। ভক্তিহীন ব্যক্তি 'তৎ' পদার্থের অনু-ভবও করিতে পারেন না তখন তাঁহারা মিথ্যা জীবন্তুভিমানী মনে করিয়া থাকেন। পূর্বেই এ সম্বন্ধে আলোচিত হইয়াছে। "যেহন্যেহরবিন্দ্যাক্ষবিমুক্তমানিনঃ" ইত্যাদি। যাহারা গুণীভূতা ভক্তি-মিশ্রিত জ্ঞান অভ্যাস করিতে করিতে ভগবানের মূর্তিকে সচ্চিদানন্দ-ময়ী জ্ঞান করিয়া থাকেন, তাঁহারা জ্ঞমঃ অবিদ্যা ও বিদ্যা উপরাম (তিরোধান) হইলে পরাভক্তিকে লাভ করেন। জীবন্তু দুইপ্রকার—একপ্রকার ভগবৎসাম্যজ্ঞানভেদের জন্য ভক্তি করিয়া থাকেন এবং সেই গুণীভূতা ভক্তিদ্বারা 'তৎ' পদার্থকে অপরোক্ষভাবে অনুভব করিয়া সাম্যতা প্রাপ্ত হন। ইহারা সম্মাননীয়। দ্বিতীয়প্রকার মহা-ভাগ্যবান ব্যক্তি যদুচ্ছাক্ষমে মহাভাগবতের সঙ্গপ্রভাবে সাম্যতা মুক্তি কামনা পরিত্যাগ করিয়া পরমহংস মহাভক্তচূড়ামণি শ্রীশুকদেব গোয়ামী আদির ন্যায় ভক্তিরসমাধুর্যের আদ্যাদে নিমগ্ন হইয়া বিচরণ করেন, তাঁহারা ব্রিজগৎপূজ্য।

কর্মা, তপস্যা, জ্ঞান, বৈরাগ্য, যোগ-যোগ, দান, ধর্ম প্রভৃতির শ্রেয়ঃ সাধনসমূহদ্বারা কাঙ্ক্ষিত সাধনে একতর পুরুষার্থ সিদ্ধ হইলেও অপর পুরুষার্থসমূহ অনায়াসে সিদ্ধি হইবে এইরূপ নিশ্চিন্ততা নাই। কিন্তু ভগবত্ত্বি দ্বারা অন্যান্য সাধনসমূহের শ্রেয়ঃ পুত্তি অনায়াসে লাভ হয়, তাহা শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশ স্কন্ধে বিংশাধ্যায়ে শ্রীভগবানের বাণী আছে—

“যৎ কৰ্ম্মভিৰ্যতপসা জ্ঞানবৈরাগ্যতচ্চ যৎ ।

যোগেন দানধৰ্ম্মেণ শ্রেয়োভিরিতরৈরপি ॥

সৰ্ব্বং মন্ত্ৰজিযোগেন মন্ত্ৰজ্ঞা লভতেহজসা ।

স্বর্গাপবর্গং মক্ষ্যাম কথঞ্চিদৃ যদি বাঞ্চহতি ॥”

—ভাঃ ১১।২০।৩২-৩৩

ভক্তি অর্থাৎ ভগবৎপ্রীতিতে ভক্তের কথঞ্চিৎ স্বর্গাদি বা মোক্ষ এবং ভগবৎ-ধামও বাঞ্ছা হয়, তবে ভক্তের বাঞ্ছাপুত্তি অনায়াসে হয়। অর্থাৎ ভক্ত যদি কখনও কামনা করেন তাহা হইলে স্বর্গ, অপবর্গ (প্রপুনর্ভবমুক্তি) এমনকি আমার ধাম বৈকুণ্ঠলোকও লাভ করিয়া থাকেন। যেহেতু ধীর সাধুভক্তগণ কেবলমাত্র আমার প্রীতিযুক্ত সেবা কামনা করেন, তজ্জন্য তাঁহারা মৎকর্তৃক প্রদত্ত আত্যন্তিক মোক্ষও কোনরূপেই গ্রহণ করেন না।

“ন কিঞ্চিৎ সাধবো ধীরা ভক্তা হোকান্তিনো মম ।

বাঞ্চন্ত্যপি ময়া দত্তং কৈবল্যমপুনর্ভবম্ ॥”

—ভাঃ ১১।২০।৩৪

“ন নাকপৃষ্ঠাং ন চ সার্বভৌম্যং

ন পারমেষ্ঠ্যং ন রসাধিপত্যম্ ।

ন যোগসিদ্ধিরপুনর্ভবং বা

বাঞ্চন্তি যৎ পাদরজঃ প্রপন্নাঃ ॥”

—ভাঃ ১০।১৬।৩৭

নিষ্ঠা ভক্তিপ্রাপ্ত ভাগ্যশালী ভক্তগণ ভগবানের পদারবিন্দের ধূণির শরণ গ্রহণ করেন। তাঁহাদের স্বর্গ, সার্বভৌমপদ, ব্রহ্মার-

পদবী, পাতালের আধিপত্য, যোগসিদ্ধি এবং অপুনর্ভবমুক্তি এসমস্ত কোনরই চাহিদা থাকে না। কেননা—“কিমলভ্যং ভগবতি প্রসঙ্গে শ্রীনিকেতনে। তথাপি তৎপরা রাজস্ব হি বাঞ্চন্তি কখন ॥” —ভাঃ ১০।১৬।৩৭। শ্রীশুকদেব গোখামী বলিতেছেন—যে রাজস্ব। শ্রীনিকেতন ভগবান্ প্রসঙ্গ হইলে কি অলভ্য কোন অবশিষ্ট থাকিতে পারে? ভগবান্ শ্রীনিবাস প্রসঙ্গ হইলে সমস্তই লক্ষ্য হওয়া যায়, তখন তাঁহার প্রসঙ্গতা বাতীত অন্য কিছু প্রার্থনা করা নিরর্থক মাত্র। অতএব ভগবত্ত্বিই সর্বসাধনের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠতম। নিষ্কাম ভক্তিতে এই শক্তি লাভ হয় যে প্রভুকে (শ্রীকৃষ্ণকে) ভক্তের অধীন করিয়া দেয়। “ভক্তিরেবৈনং নয়তি, ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি, ভক্তিবশঃ পুরুষো, ভক্তিরেব ভূয়সী।” (মার্তর শ্রুতি-বাক্য)। নিষ্ঠা নিষ্কাম ভক্তিই ভক্তকে ভগবদ্ভ্যাম প্রাপ্ত করায়, ভগবান্কে দর্শন করায়, ভগবান্ও ভক্তিরই বশ হন। তজ্জন্য নিষ্ঠা ভক্তিই ভগবৎপ্রাপ্তির শ্রেষ্ঠ সাধন ইহাই ‘নেতি নেতি’ বাণী-উপনিষদের প্রকৃত তাৎপর্য। কেননা করণসাপেক্ষ জ্ঞানদ্বারা ভগবান্কে জ্ঞান বা লাভ করা যায় না। শ্রুতিতে আনন্দব্রহ্মাধ্যায়ে নবমোহনুবাকে বলিতেছেন যে—

“যতো বাচো নিবর্তন্তে । অপ্রাপ্য মনসা সহ ।

আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ । ন বিভেতি কুতশ্চেনতি ॥”

—তৈঃ ২।৯।১

কৃষ্ণভুক্তর্ষদীয় তৈত্তিরীয়োপনিষদে, আনন্দব্রহ্মীঅধ্যায়ে চতুর্থ ও নবম অনুবাকে উক্ত শ্লোকদ্বয় দৃষ্ট হয়। এই শ্লোকদ্বয়ের ব্যাখ্যায় কেবলাদ্বৈতবাদী আচার্য্য শঙ্কর বলেন—“যতো যস্মাৎশিবিকল্পাদ্ যথোক্ত লক্ষণাদন্যানন্দাদানুনো বাচোহভিধামানি প্রবাদিম-বিকল্প বস্তুবিষয়পি বস্তুসামান্যাদিমিকল্পেহহপি ব্রহ্মণি প্রয়ো কর্তৃভিঃ প্রকাশনায় প্রযুক্ত্যমানান্যপ্রাপ্যপ্রকাশ্যে নিবর্তন্তে ॥”

ব্রহ্ম নিষ্কিকল্প আর অদ্বৈত হইলে তাহার নির্দেশ করার জন্য

প্রয়োগ করা, তাহাকে না পাইয়া বাক্যের সহিত মন প্রত্যাহৃত হয় অর্থাৎ নিজের সামর্থ্য হইতে চ্যুত হইয়া যায়। উজ্জনা বক্তা দ্বারা সর্ব্বথা ব্রহ্মের প্রকাশ করিবার জন্যই প্রয়োগ করা বাণী যাহা প্রতীতির অবিসম্বৃত্ত, অকথনীয়, অদৃশ্য, অবৈদ্য, নিবিশেষ ব্রহ্মের নিকট হইতে মনসমন্তকে প্রকাশ করিতে বিভ্রানের সহিত প্রত্যাহৃত হইয়া আসে। ব্রহ্ম নির্ভঙ্কর বলিয়া তাহাতে কোনও শব্দেরই প্রবৃত্তিনিমিত্ত ধর্ম্ম নাই, এইজন্য ব্রহ্ম কোনও শব্দের দ্বারা বাচ্য (নিদিষ্ট) হইতে পারে না, তাই সত্যাদি অর্থাৎ সদ্ আদি পদও ব্রহ্মের বাচক হইতে পারে না। “যতো বাচো নিবর্ত্ততে” ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা ব্রহ্ম শাস্ত্রমাত্র বেদ্য হইবেন কিরূপে? “যদুদ্দেশ্যম-প্রাহ্যমগোক্তমবর্ণম্ অচক্ষুঃ শ্রেষ্ঠম্ তদপাণি পাদম্।”—মুঃ ১।১।৭। “অস্থূলমন্যবহুস্বমদীর্ঘমলোহিতমগ্নেহম্ অমৃতমোহবাসুনাকাম-সঙ্গমরসমগন্ধমচক্ষুঃশ্রেষ্ঠমবাগমনোহতেজসমপ্রাণমমুখমমাত্রম-নন্তরমবাহ্যম্।”—মুঃ ৩।৮।৮। “অশব্দমস্পর্শমরূপমবায়ুং তথাহ-রসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ।”—কঠঃ ৩।১৫ ইত্যাদি।

“ন তত্র চক্ষুর্গন্ধতি ন বাগ্গন্ধতি নো মনো ন বিদ্যো ন বিজ্ঞা-নীমো যথৈতদনুশিষ্যাত্।”—কেনঃ ১।৩

চক্ষুদ্বারা ব্রহ্মকে দেখা যায় না, বাক্যদ্বারা তাহাকে বর্ণন করা যায় না, মনদ্বারাও তাহাকে চিন্তা করা যায় না। ঋষিরা বলিতেছেন—আমরা তাহাকে জানি না অর্থাৎ তিনি ইন্দ্রিয়-মনের অগোচর। ব্রহ্মবিষয়ে উপদেশ (শিক্ষা) দেন তাহাও জানি না, ব্রহ্ম ইন্দ্রিয় দ্বারা গ্রাহ্য সমস্ত বস্তু হইতে অন্য, ইন্দ্রিয়াদি অগোচর বিষয়েরও উর্দ্ধে। উক্ত শ্রুতিবাক্যসমূহ দ্বারা ব্রহ্ম কোন শব্দেরই বিষয় নহেন ইহাই প্রতিপাদন করা হইয়াছে।

তদুত্তরে বক্তব্য এই যে—পূর্ব্বপক্ষীর এক্রূপ বলা সঙ্গত নহে। কারণ উক্ত শ্রুতিসমূহ দ্বারা ব্রহ্ম বেদপ্রতিপাদ্য নহেন এক্রূপ বলা হয় নাই, কিন্তু অনন্ত সৎগুণশালী ব্রহ্ম সমগ্রভাবে শব্দদ্বারা প্রতিপাদ্য

হইতে পারেন না, ইহাই বলা হইয়াছে। “প্রকৃতিতাবত্বং হি প্রতিষেধতি।”—ব্রঃ সূঃ ৩।২।২২। এই প্রকরণে ব্রহ্মের যে গুণ লক্ষণ নির্ণয় করা হইয়াছে তাহার ইয়ত্তার প্রতিষেধ “নেতি নেতি” ব্রহ্মের প্রতিষেধ করিবার জন্য নহে। কিন্তু তাহার ইয়ত্তার অর্থাৎ তিনি এই পর্য্যন্তই এই পরিমিত ভাবের নিষেধ করিয়া তাহার অসী-মতা, গুণ-অনন্তা সিদ্ধ করিবার জন্য বলা হইয়াছে। কিন্তু ব্রহ্ম শ্রুতিপ্রতিপাদ্যই নহেন—ইহা উক্ত শ্রুতিবাক্যের অর্থ নহে। যদি পূর্ব্বপক্ষী ব্রহ্মকে সর্ব্বপ্রমাণের অবৈদ্য বলিয়া স্বীকার করেন, তবে ব্রহ্মের আকাশকুসুমের মত অসংগতি হইবে। যাহা সর্ব্বপ্রমাণের অবিসম্বৃত্ত (অবৈদ্য) তাহা অসৎ, যেমন আকাশকুসুমাদি। ব্রহ্মও সর্ব্বপ্রমাণের অবৈদ্য হইলে স্বপুঙ্গাদির ন্যায় অসৎ হইবে। সুতরাং সমস্ত দোষগন্ধের দ্বারা অস্পৃষ্ট মাহাত্ম্যযুক্ত অচিন্ত্য, অনন্ত, অপরি-মিত স্বাভাবিক সৎগুণ শক্তাদির সাগর ভগবান্ পরব্রহ্ম বেদান্ত-শাস্ত্রমাত্র প্রমাণ গম্য ইহাই সিদ্ধ হইল।

“যতো বাচো নিবর্ত্ততে” ইত্যাদি শ্রুতির পূর্ব্বপক্ষবাদসম্মত অর্থ যে অসঙ্গত, তাহা বিশেষভাবে বলা হইল। বৈষ্ণবদিগের সিদ্ধান্তানুসারে শ্রুতির অর্থ এই যে—যতঃ দেশাদি পরিচ্ছেদশূন্য বিশ্বের অন্ত-রাষ্ট্রা মৃত্যুপুরুষগণের উপাস্য ভগবান্ ব্রহ্ম হইতে ‘মনসা’ মনের সহিত বাক্যসমূহ সেই ব্রহ্ম প্রতিপাদনে প্রবৃত্ত হইয়াও নিবৃত্তি হইয়া থাকে। এই নিবৃত্তিতে হেতু বলিতেছেন—‘অপ্রাপা’ সেই পরব্রহ্মের স্বরূপ এবং গুণাদির ইয়ত্তা লাভ করিতে না পারিয়া অকৃতার্থের ন্যায় মনের সহিত বাক্যসমূহ নিবৃত্ত হইয়া থাকে। পরব্রহ্ম অনন্ত, অচিন্ত্য গুণশালী বলিয়া সমগ্ররূপে তিনি মন ও বাক্যের বিষয় (গোচর) হইতে পারেন না।

যেমন অগাধ অন্তলম্পর্শ পতিতপাবনী গঙ্গা হ্রদে প্রবিষ্ট জন-গণ যথাক্রমে তাহাতে অবগাহন করিয়া তাহার তলম্পর্শ করিতে না পারিয়াই পুনরাবৃত্ত হইয়া থাকে, যেহেতু গঙ্গাহ্রদ অগাধ। এজন্য

তাহার গাধলাভ (তল্লাভ) সম্ভাবিত নহে, তাহার তল্লাভ সম্ভাবিত না হইলেও গঙ্গায়ান-পানাদিজনিত, পাবনত্ব, তাপতৃষ্ণানিবৃত্তি, শান্তি আদি দৃষ্টফলসমূহ দ্বারা গঙ্গায় প্রবিষ্ট জনগণ কৃতার্থ হইয়াও গঙ্গার তলস্পর্শমাত্রই অকৃতার্থ হইয়া থাকে ; গঙ্গাপ্রবিষ্ট জনগণের প্রয়াস ব্যর্থ হয় না, কেবল অগাধ বলিয়াই গঙ্গাত্রয়ের তলস্পর্শ করিতে পারেন নাই। তলস্পর্শ করিতে পারেন নাই বলিয়া গঙ্গাপ্রবিষ্ট জনগণ হীনবল—ইহা সিদ্ধ হয় না।

এইরূপ সমস্ত বেদবাক্য সেই পরব্রহ্মের স্বরূপ গুণাদি নির্ণয়ে প্রযুক্ত হইয়া অধিকারী পুরুষের অধিকারানুসারে সমস্ত অধিকারিগণের ধর্মার্থাদি পুরুষার্থ চতুষ্টিয়ের সাধন ইতিকর্তব্যতাди আনরূপ ভগবৎ কিঙ্কর্যপালনদ্বারা কৃতার্থ হইয়াও পরব্রহ্মের ইয়ত্তা নির্ণয়মাত্রে তাঁহারা অকৃতার্থ হইয়া থাকেন। অতএব গঙ্গাপ্রবিষ্ট জনগণের অকৃতার্থতার ন্যায় পরব্রহ্ম প্রতিপাদনে বেদবাক্যের অকৃতার্থতা যাহা বলা হইয়াছে তাহা অত্যন্ত সমীচীন। পরব্রহ্মের গুণমহিমা ইয়ত্তা নির্ণয়ে বেদবাক্যের অকৃতার্থতা বেদবাক্যসমূহের ভ্রমণই বটে। এই অকৃতার্থতা দ্বারা পরব্রহ্ম ঐশ্বর্যের অনন্তত্ব দোষিত হইয়াছে।

কিন্তু ব্রহ্মকে অস্তিত্ববিহীন বলা হয় নাই। সপ্তম অনুবাকে যে “যদা হোবৈষ এতস্মিন্নদুশোহনাশোহনিকৃতোহনিলয়েনেহভয়ং প্রতিষ্ঠা বিদ্যতে। অথ সোহভয়ং গতৌ ভবতি।” এই শ্লোকের অদুশো অনির্কাত্য, অনাধার বলা হইয়াছে, তাহাতে ব্রহ্মের অস্তিত্ববিহীনতা বলা হয় নাই। “রস বৈ সঃ”—তিনি (ব্রহ্ম) রসস্বরূপ বলিয়াও তাঁহার অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়। ব্রহ্মকে রসস্বরূপ বলার তাৎপর্য্য তিনি রসবান্। যাহা ইন্দ্রিয়সমূহের আনন্দ প্রদান করেন। আনন্দবান্ অস্তিত্ব না থাকিলে জীবসকল কি করিয়া আনন্দ আশ্বাদন লাভ করিয়া থাকে? অসৎ অস্তিত্ববিহীন পদার্থকে আনন্দ প্রদান করিতে কুগ্রাসি দেখা যায় না। নিজাম ভক্তগণ তাঁহাকে

জানিয়া (লাভ করিয়া) আনন্দ প্রাপ্ত হন। অতএব তাঁহাদের আনন্দের কারণ আনন্দবান ব্যক্তি আছেন। “এষঃ হি এব আনন্দয়তি।” এই ব্রহ্মই লোকের ধর্ম্মানুরূপ আনন্দ প্রদান করিয়া থাকেন। প্রাণীগণ অবিদ্যাতে এই আনন্দস্বরূপকেই পরিচ্ছিন্ন বলিয়া মনে করে, বিশেষতঃ অবিদ্বানগণের ভয়হেতু এবং বিদ্বানগণের অভয়ের কারণ বলিয়াও সেই ব্রহ্ম অস্তিত্ব (আছেন) ইহাই প্রমাণিত হয়। কারণ লোকে সৎ বস্তুর আশ্রয় গ্রহণ করিয়াই অভয়প্রাপ্ত হয়, অসৎ অস্তিত্ববিহীনের আশ্রয়ে ভয় নিবৃত্তি হইতে পারে না, ইহা ধ্রুব সত্য।

বেদবাক্যসমূহ ভগবানের ইয়ত্তাবধারণ করিতে পারে নাই বলিয়া বেদবাক্যসমূহ ভগবানের অপ্রতিপাদক—এইরূপ দোষও নিরস্ত হইল। কারণ ভগবানের যদি ইয়ত্তা থাকিত, আর বেদে যদি উহা না জানিত, তবেই বেদের অজ্ঞত্ব দোষের প্রসঙ্গ হইত; কিন্তু ভগবদৈশ্বর্যের ইয়ত্তা নাই, ভগবদৈশ্বর্যের ইয়ত্তাবিষয়ে শ্রুত্যা-দিতে কোনও প্রমাণ নাই। আকাশকুসুমের গন্ধের গ্রহণ করিতে পারে না বলিয়া তাহাতে ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের শক্তিহানি হয় না। আকাশকুসুমের গন্ধ গ্রহণ অত্যন্ত অসম্ভাবিত, এইরূপ ভগবদৈশ্বর্যের ইয়ত্তাবধারণও অত্যন্ত অসম্ভাবিত। অন্যথা—“সাজো বেদ যদি বা ন বেদো” ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা ব্রহ্মেরও সাক্ষ্য হানির প্রসঙ্গ হইত। সেই শ্রীভগবান্ নিজকে ও নিজের গুণাদিকে যথাযথভাবে জানিয়াই থাকেন, যেহেতু তিনি সর্বজ্ঞ।

“যঃ সর্বজ্ঞঃ সর্ববিদ্ যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ।

তস্মাদেতদ্ ব্রহ্ম নাম রূপময়ং চ জায়তে ॥”

—মণ্ডক

“অদৃশ্যাদিগুণকো ধর্ম্মোক্তেঃ ॥”

—বেদান্তসূত্র ১।২।২১

এখানে তাঁহার সর্বজ্ঞতাди ধর্ম্মের বর্ণন করা হইয়াছে, তিনি

পরব্রহ্ম পরমেশ্বরেরই। এই শ্রুতিও ব্রহ্মসূত্র দ্বারা ব্রহ্মের সর্বভূত্ব বলা হইয়াছে। কিন্তু ইয়তাপরিচ্ছিন্নরূপে তিনি জানেন না। এজন্য প্রদর্শিত শ্রুতিতে “বেদো যদি বা ন বেদ” এইরূপ বলা হইয়াছে। ভগবদৈশ্বর্য জানা যায় না।

ইহাতে শঙ্কা এই যে—“যতো বাচো নিবর্তন্তে” এই শ্রুতিতে ব্রহ্মে মনের সহিত বাক্যসমূহের প্রকৃতি-সামান্যের নিষেধ করা হইয়াছে। সুতরাং প্রদর্শিত ব্যাখ্যা অনুসারে মনের সহিত বাক্য-সমূহ ভগবদৈশ্বর্যের ইয়তাবধারণ করিতে পারে না এইরূপ বলায় সামান্যতঃ নিরুত্তিমা ব্রহ্মকেই বিশেষ বিষয়ে নিরুত্তিরূপে গ্রহণ করায় সামান্য বাচী শব্দের বিশেষ অর্থে সঙ্কোচ স্বীকার করিতে হইয়াছে, এইরূপ সঙ্কোচে কোনও প্রমাণ নাই এবং এইরূপ সঙ্কোচ স্বীকারে দৌরব দোষও হইয়াছে। এতদূতরে বক্তব্য এই যে এইরূপ শঙ্কা সঙ্গত নহে। কারণ “যতো বাচো নিবর্তন্তে” এই শ্রুতির শ্লোক-শেষাংশে বলা হইয়াছে “আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন” অর্থাৎ যে ব্রহ্মের আনন্দকে জানিতে পারে তাহার সমস্ত ভয়ের নিরুত্তি হয়। মনের সহিত বাক্য যদি ব্রহ্মকে জানিতেই না পারিত তবে “আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্” শ্রুতিতে ব্রহ্মের আনন্দকে জানিতে পারে—এইরূপ বলা হইল কিরূপে? ব্রহ্ম সর্বথা জানের সবিষয় হইলে “আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্” এই শ্রুত্যাংশই বার্থ হইয়া পড়ে।

“যতোহপ্রাপ্য নাবর্তন্ত বাচশ্চ মনসা সহ।

অহংকানা ইমে দেবান্তস্মৈ ভগবতে নমঃ ॥”

—ভাঃ তা৬৪০

যাঁহাকে না পাইয়া বাক্য মনের সহিত নিবৃত্ত হয়, আমি যে ব্রহ্মা এবং এই সমস্ত দেবও তাহা হইতে নিবৃত্ত হয়। সেই ভগবানকে নমস্কার বৈ আর কি করিব। এই শ্লোকের শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তিপাদের বিশ্বনাথ টীকা—অতো দুর্ভেদ্যত্বমেব স্থাপয়ন নমস্করোতি অপ্রাপ্য অন্তমলজ্ঞা যতঃ সকাশান্নিবর্তন্তে বাচঃ সমভি-

বাচীনাং সর্বোম্যাপি বাগিন্দিয়াপি মনসা সহেতি মনাংসি চ যত্না ব্রহ্মণো মুখ্যনির্গতাঃ সর্বো বেদা এব বাচঃ তস্যৈব মনসা সহ অহং অহংকারানিষ্ঠাতা রূপঃ ইমে দেবা ব্রহ্মস্পত্যাদয়শ্চ যতো নিবর্তন্তে, কুতঃ? অপ্রাপ্য মমানরূপচরিতাদীনাং সমাশ্রমাদুর্গমগ্রহণাসামর্থ্যাৎ অপরাধাৎ তেষামন্তপ্রাপ্যাসামর্থ্যাক্তেভ্যর্থঃ। শ্রুতিরপ্যাচেষ্টে—যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহেতি। অজ্ঞাপাদাননির্দেশ এব বাচমনঃসংগ্ৰহপ্রত্যয়কো নিবৃত্তিস্তুনন্ত্বেন প্রমাতৃমশকাহাদিতি জ্ঞেয়ম্। সন্দেহৈব বাগাদ্যগমাত্ত্বং জ্ঞানো ন ব্যাখ্যেয়ম্। বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদো ইতি, মনসৈবানুপ্রস্তুতব্যমেতদমেয়ং ধ্রুবম্, তত্রিকোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সুরয়া ইত্যাদি-শ্রুতিবিরোধাপত্তেঃ ॥

“যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ” অর্থাৎ ব্রহ্মের নাম, রূপ, গুণ ও চরিতাদি (জীবা) সমাক্ মাধুর্য প্রহণে অসামর্থ্যাহেতু অর্থাৎ তাঁহার অন্ত প্রাপ্তি অসামর্থ্য হইয়া বাক্য মনের সহিত নিবৃত্ত হয়, ইহাই শ্রুতির তাৎপর্য। কিন্তু শ্রুতিসমূহ বলিতেছেন, ব্রহ্মকে জানিতে পারা যায়, দর্শন করা যায় এবং তাঁহার নিকট যাওয়া যায়। কিন্তু শ্রুতিসমূহ ব্রহ্মকে জানিতে পারে না, ইহা বলা হয় নাই। কেবল তাঁহার ইয়তাই জানা যায় না বলিয়াছেন।

“তমেব বিদিত্বাতি মৃত্যুমেতি নান্য বিদ্যাতেহহং নাস্ত”

“ব্রহ্মবিদ্যাপ্রোতি পরম”

“স যোহবৈ তৎপরমং ব্রহ্মবেদ ব্রহ্মৈব ভবতি”

—মুঃ তা৩৯

‘ভাদ্রা দেব সর্বপাশাপহানিঃ কীলৈঃ ক্লেশৈর্জন্ম

মৃত্যু প্রহাপিঃ”—শ্বেঃ ১১১১

“তত্ত্ব তৎ পশ্যন্তি নিরুজং ধ্যায়মানঃ”

—মুঃ তা১৮

“পরং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্”

“মৈত্রেয়ী আত্মনো বা অরে দর্শনেন প্রবলেন মত্তা

বিজ্ঞানেনেদং সর্বং বিদিতম্”—২৩৫

“মনসৈবানুপ্রবৃত্ত্যং”

—সূঃ ৪।৪।১৯

“তৈ ধ্যানযোগানুগতা অপশান্”

—সূঃ ১।৩

“ভক্তিসাধনেন মনসি সম্যক্ প্রদীহিতেহমলে ।

অপশাৎ পুরুষং পূর্ণং মাত্মাক তদগাশ্রয়ম্ ॥”

—ভাঃ

“অপি চ সংরাধনে প্রত্যক্ষানুমানাত্ম্যম্” —ব্রহ্মসূত্র ৩।২।২৪

এই সূত্রের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন—“সংরাধনং চ ভক্তিসাধন প্রদীপ্যমানাদানুষ্ঠানম্ । কথং পুনরবগম্যতে সংরাধনকালে পশাদীতি প্রত্যক্ষানুমানাত্ম্যং শ্রুতিস্মৃতিভ্যামিত্যর্থঃ ।”

“ভক্ত্যা ত্বনাম্মা শক্য অহমেবং বিধোহজ্জুন ।

ভাতুং ব্রহ্মৈক ভক্তেন প্রবেত্তুৈক পরন্তপ ॥”

—গীঃ ১১।৫৪

“শাস্ত্রযোনিহাৎ”—ব্রঃ সঃ ১।১।৩ । তস্মাৎ শাস্ত্রৈক বেদা-
মেব ব্রহ্মতি তাৎপর্য্যবানাহ উগবান্ সূত্রকারঃ । শাস্ত্রমেব যোনিঃ
জানকারণং ভাপকং প্রমাণং যত্র তৎ শাস্ত্রযোনিস্তস্য ভাবস্তত্ত্বং
তস্মাদিতি বিগ্রহঃ । ইতরপ্রমাণাবিশয়ত্বে সতি শাস্ত্রৈক প্রমাণ
গোচরং ব্রহ্মতি যাবৎ । “সকল বেদা যৎ পদমামনন্তি” “সকল
বেদা যত্র একীভবন্তি” “তৎ হৌপনিষদং পুরুষং পূচ্ছামি ।”
“নাবৈদবিশ্বনুতে তৎ ব্রহ্মত্বম্” ইত্যাদ্যন্তব্য ব্যতিরেক শ্রুতিভাঃ
“বৈদৈশ্চ সকলরহমেব বেদাঃ” “বেদে রামানুজেন চৈব পুরাণে ভারতে
তথা আদ্যাবন্তে চ মধ্যে চ হরিঃ সর্বত্র গীত্বতে ।” “নমামঃ সর্ব-
বচসাং প্রতিষ্ঠা যত্র শাস্ত্রতী ইত্যাদি স্মৃতিভ্যশ্চ ।” এতেন শাস্ত্রবেদাৎ
ব্রহ্ম, তজ্ভাপকঞ্চ শাস্ত্রমিতি নিত্য সম্বন্ধোহপি উক্তঃ ।

“ব্রহ্ম শাস্ত্রৈক বেদা” এইরূপ তাৎপর্য্যবান্ সূত্রকার “শাস্ত্র-
যোনিহাৎ” এই সূত্রদ্বারা ব্রহ্মকে শাস্ত্রমাত্রবেদ্য বলিয়াছেন । এই
সূত্রের অর্থ এই যে—শাস্ত্রই যোনি জানকরণ অর্থাৎ ভাপক প্রমাণ
যাহাতে হয়, তাহাই শাস্ত্রযোনি, তাহার ভাবই শাস্ত্রযোনিহাৎ, আর
পঞ্চমী বিভক্তিদ্বারা শাস্ত্রযোনিহাৎর হেতুভূত ভাপিত হইয়াছে । ইহাই

সূত্রের আক্ষরিক অর্থ । ব্রহ্মশাস্ত্র ভিন্ন অন্য প্রমাণের অবিষয় হইয়া
শাস্ত্রমাত্র প্রমাণের বিষয় হইয়া থাকে । ইহাই সূত্রের ভাবার্থ । ব্রহ্ম
যে শাস্ত্রমাত্র বেদা, তাহা শ্রুতিসমূহ হইতে জানা যায়—সমস্ত বেদ
যাঁহার প্রতিপাদন করে, সমস্ত বেদ যাঁহাতে একীভূত হয় সেই
উপনিষদবেদ্য পুরুষকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, অবৈদবিৎ সেই ব্রহ্ম
ব্রহ্মকে জানিতে পারে না । এই সকল শ্রুতিদ্বারা ব্রহ্ম বেদবেদ্য ও
বেদভিন্ন প্রমাণের অবৈদ্য বলা হইয়াছে, আর স্মৃতিসমূহদ্বারাও
একথাই বলা হইয়াছে, সমস্ত বেদদ্বারা আমিই বেদ্য হইয়া থাকি ।
বেদ, মূল রামায়ণ ও পুরাণ, মহাভারতের আদি, অন্ত ও মধ্যে
সর্বত্র হরি গীত্বমান হইয়া থাকেন, সমস্ত বাক্যের যিনি শাস্ত্রতী
প্রতিষ্ঠা, তাঁহাকে প্রণাম করি । প্রদর্শিত ব্রহ্মসূত্রদ্বারা ইহাই প্রতি-
পাদিত হইয়াছে যে—ব্রহ্ম শাস্ত্রবেদ্য এবং শাস্ত্র ব্রহ্মের ভাপক ।
এজনা শাস্ত্রের সহিত ব্রহ্মের ভাপ্যভাপকভাবরূপ নিত্য সম্বন্ধ উক্ত
হইয়াছে ।

পূর্বপক্ষের ইহাতে আপত্তি এই যে—ব্রহ্ম শাস্ত্রভাপ্য হইলে
ব্রহ্মের শাস্ত্র প্রকাশ্যত্ব নিবন্ধন ব্রহ্মের স্বপ্রকাশত্বের হানি হইবে এবং
ব্রহ্ম স্বপ্রকাশ বলিয়া শাস্ত্রও ব্রহ্মপ্রকাশক হইতে পারে না ।
অপ্রকাশ্য ব্রহ্মকে প্রকাশ করিতে গেলে শাস্ত্রের শাস্ত্রত্বের হানি হইয়া
পড়িবে ।

এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—লৌকিক (প্রাকৃত) শব্দকে যদি
ব্রহ্মের প্রকাশক বলা যাইত তবে প্রদর্শিত আপত্তি হইতে পারিত ;
কিন্তু বেদ ব্রহ্মাত্মক বলিয়া প্রদর্শিত আপত্তির সম্ভাবনা নাই । বৈদিক
শব্দগত বোধক শক্তি ব্রহ্মের শক্তি হইতে অভিন্ন । সুতরাং এই শক্তি
ব্রহ্মপরতন্ত্রসত্যক বলিয়া ব্রহ্ম হইতে অপৃথক্‌সিদ্ধ । ব্রহ্ম হইতে
অপৃথক্‌সিদ্ধ শক্তির ব্রহ্মপ্রকাশকত্ব স্বপ্রকাশকত্বই, এজন্য ব্রহ্মের
পরপ্রকাশত্বের আপত্তি হয় না ।

পূর্বপক্ষের ইহাতে আশঙ্কা এই যে—শাস্ত্রগত বোধক শক্তি

যেমন ব্রহ্মশক্তি হইতে অস্তিত্ব, এইরূপ ব্রহ্মশক্তি ব্যাপক বলিয়া জীব ও জীবের ইন্দ্রিয়সমূহেও ব্রহ্মশক্তি আছে। সুতরাং ব্রহ্ম জীবের প্রত্যক্ষবিষয় হইলেও তাহাতে ব্রহ্মের স্বপ্রকাশের হানি হওয়া উচিত নয়। কারণ জীবশক্তি ও জীবের ইন্দ্রিয়শক্তির ব্রহ্মশক্তি হইতে অপৃথকসিদ্ধ, এজন্য তাহা অস্তিত্ব। সুতরাং ব্রহ্ম বেদবেদা হইয়াও যেমন স্বপ্রকাশ, পরপ্রকাশ্য নহেন, এইরূপ ব্রহ্ম জীবের প্রত্যক্ষবেদা হইলেও ব্রহ্মের স্বপ্রকাশের হানি হইবে না। সুতরাং প্রত্যক্ষাদি প্রমাণবেদা ব্রহ্মের স্বপ্রকাশই স্বীকার করা উচিত। প্রত্যক্ষাদি প্রমাণবেদা হইয়াও যদি ব্রহ্ম স্বপ্রকাশ হইতে পারে, তবে পূর্বে যে ব্রহ্মকে শ্রুতিপ্রমাণ ব্যতিরিক্ত প্রমাণের অবিসম্বরণে প্রতিপাদন করা হইয়াছিল, তাহা নিরর্থকই হইল। শ্রুতি ব্যতীত প্রমাণবেদা হইয়াও ব্রহ্ম স্বপ্রকাশ এইরূপই বলা উচিত ছিল।

এতদ্বারা বক্তব্য এই যে পারমেশ্বরী শক্তিসমূহ সর্বগত বলিয়া জীব ও জীবের ইন্দ্রিয়সমূহকে ব্যাপন করিয়াই অবস্থিত। সর্বত্রই পারমেশ্বরী শক্তি আছে। বেদে যেমন ব্রহ্মশক্তির ব্যাপ্তি আছে, এইরূপ জীব ও জীবের ইন্দ্রিয়াদিতেও ব্রহ্মশক্তির ব্যাপ্তি আছে। ব্রহ্মশক্তির ব্যাপ্তি, বেদ ও ইন্দ্রিয়াদিতে সমানভাবে থাকিলেও জীবের ইন্দ্রিয়জনা ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞান জীবের ব্যুৎপাদি দ্বারা বাবহিতভাবে হইয়া থাকে; এজন্য জীবের প্রত্যক্ষাদিবেদা ব্রহ্ম হইলে সাক্ষাত্বে ব্রহ্মই ব্রহ্মশক্তিদ্বারা বেদা হইল—এইরূপ বলা যায় না।

ব্রহ্মবিষয়ক ঐন্দ্রিয়ক জ্ঞানে জীববুদ্ধির ব্যবধানবশতঃ দোষ-বস্তুর সত্তাবনা আছে। বুদ্ধিমান্য, দুরাগ্রহ, বিপ্রলিপ্সা অর্থাৎ প্রতারণা ও ইন্দ্রিয়ের অপটুত্ব প্রভৃতি দোষ জীবের অপরিহার্য। এজন্য ব্রহ্ম ঐন্দ্রিয়কাদি জ্ঞানের বিষয় হইতে ব্রহ্মের স্বপ্রকাশ্য থাকিতে পারে না। বেদদ্বারা ব্রহ্ম প্রকাশ্য হইতে জীববুদ্ধির ব্যবধান অপেক্ষা করে না; সাক্ষাত্বেই ব্রহ্ম বেদবেদা হইয়া থাকেন। সেইহেতু বেদবেদা হইলেও ব্রহ্মের স্বপ্রকাশের হানি হয় না। ব্রহ্ম

ব্রহ্ম ইন্দ্রিয়াদি প্রমাণবেদা হইলে ব্রহ্মের স্বপ্রকাশের হানি হয় এবং উক্ত পক্ষের অতিরিক্ত বৈলক্ষণ আছে বুঝিতে হইবে।

প্রকারান্তরে “মতো বাচো নিবর্তন্তে” এই শ্রুতির অতিপ্রায় এইরূপ বলা সাইতে পারে যে শ্রুতির বাক্যব্দ লৌকিক বাক্য অতিপ্রায় প্রযুক্ত হইয়াছে। লৌকিক বাক্য সর্বদা বলিয়া শ্রুতি এই লৌকিক বাক্যেরই নিষেধ করিয়াছেন; কিন্তু বৈদিক বাক্যের নিষেধ করেন নাই। ব্রহ্ম লৌকিক শব্দ প্রতিপাদ্য নহেন, কিন্তু বৈদিকশব্দ প্রতিপাদ্য। ব্রহ্ম বেদপ্রতিপাদক না হইলে ব্রহ্মের উপনিষদই ভঙ্গ হইয়া যাইত। শ্রুতিই ব্রহ্মকে উপনিষদ্ বলিয়াছেন। “মতো বাচো নিবর্তন্তে” এই শ্রুতিতে যে মনঃশব্দ আছে তাহাও শাস্ত্রাচার্য্য-সংস্কারশূন্য মনেরই বাচক বুঝিতে হইবে। অন্যথা “মনসৈবানু-দ্রষ্টব্যম্” এই সাধারণ শ্রুতির বিরোধ হইয়া পড়িবে। সর্বদা লৌকিক বাক্যের ও প্রাকৃত মনের অবিসম্বরণ ব্রহ্ম—ইহাই সিদ্ধান্ত। এতদনুসারেই “যদ্বাচনভূদিতম্” ইত্যাদি শ্রুতি এবং “যদ্বাচনসান মনুতে” ইত্যাদি শ্রুতিরও অর্থ বুঝিতে হইবে। অন্যথা ব্রহ্ম মনো-মাত্রের অবিসম্বরণ হইলে ‘মন্তব্যঃ’ ইত্যাদি বিশিষ্টশ্রুতির বিরোধ হইত। যে বস্তু লৌকিক বাক্যদ্বারা অভূদিত অর্থাৎ প্রতিপাদিত হয় না, তাহাকেই তুমি ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে, ইহাই “যদ্বাচনভূদিতম্” শ্রুতির অর্থ। এইরূপ—

“যদ্বাচনসান মনুতে যেনাহর্ম্যনো মতম্।

তদেব ব্রহ্ম স্বং বিজি নেদং যদিদমুপাসতে ॥

যদ্বাচনসান মনুতে যেন চক্ষুঃশি পশ্যতি।

তদেব ব্রহ্ম স্বং বিজি নেদং যদিদমুপাসতে ॥

যদ্বাচনসান মনুতে যেন শ্রোত্রমিদং শ্রুতম্।

তদেব ব্রহ্ম স্বং বিজি নেদং যদিদমুপাসতে ॥”

—কেনঃ ১৬-৮

“যদ্বাচনসান মনুতে” এই শ্রুতিতে মনঃশব্দ অসংস্কৃত মনের

বাচক বৃত্তিতে হইবে। অন্যথা উক্ত শ্রুতির শেষার্ধ্বে “তদেব ব্রহ্ম স্বং বিজি” ইহার ব্রহ্মের বেদন বিষয়বোক্তি বিরুদ্ধ হইয়া পড়িবে। এজন্য ব্রহ্মকে সর্ব্বথা অবৈদ্য বলা যায় না। এইরূপ “অবচেনৈব ব্রহ্ম প্রোবাচ” ইত্যাদি স্থলেও “অবচেনৈব” কথার অর্থ—প্রাকৃত বচন বিলক্ষণ শ্রীত বচনদ্বারা অথবা অনন্তরূপে প্রোবাচ অর্থাৎ উপদিষ্ট-বান্—এইরূপ বৃত্তিতে হইবে। ব্রহ্ম সর্ব্বথাই বচনের অবিষয় হইলে ‘প্রোবাচ’ এই বচন জিহ্বাপদের প্রয়োগ বার্থ হইয়া পড়িত। ব্রহ্মপ্রমাণের সর্ব্বথা অবিষয় হইলে ব্রহ্মও শব্দশূন্যতার মত হইয়া পড়িত। আর ব্রহ্ম প্রতিপাদক শাস্ত্রের আরম্ভও বার্থ হইয়া পড়িত। সুতরাং শাস্ত্র-শ্রুতৈক্যবেদ্য পরব্রহ্ম ইহাই সিদ্ধ হইল। ইহা শ্রীমদ্ মাধব মুকুন্দ বিরচিত পরব্রহ্মগিরিবন্ধ অবলম্বনে সিদ্ধান্ত আলোচিত হইল।

যে শ্রুতিসমূহে পরব্রহ্মকে “নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শাস্ত্রং নিরবেদ্য নিরঞ্জনম্।” “অপাণি পাদো জবনো গ্ৰহীতা পশ্যতচক্ষুঃ স শূণ্যাত্ম-কর্ণঃ।” “অশব্দমস্পর্শমরূপমবায়ং তথারসঃ.....” ইত্যাদি বলিয়াছিলেন এবং মুনিগণও পরব্রহ্মকে নিষ্ক্রিয়, নিরঞ্জন, নিরাকার, হস্ত-পদহীন এবং অশব্দ, অরূপ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। পরে তাঁহারাই ব্রজে গোপগৃহে, গোপকন্যা গোপীকূলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাহা নিম্নোক্তোক্তিতে লোকভূমি অনুশীলন করিলেই জানা যায়—

“গোপাস্ত শ্রুতয়ো জেয়া ঋষিজ্ঞা গোপকন্যাকাঃ।
দেবকন্যাস্ত রাজেন্দ্র ন মানুষ্যঃ কথঞ্জনেতি ॥”

—শাস্ত্র

“কন্যাঃ স্বরূপা সিদ্ধান্ত পুনঃ কাত্যায়নী ব্রতা।
শ্রুতিরূপতয়া কশ্চিৎ মুনিরূপতয়া পরাঃ ॥
শতকোটিতয়া তাসাং সংখ্যাং কঃ কর্ত্তুমর্হতি।
ভাবাত্মক বা দেবাত্ম কৰ্ম পদানুপাদনম্ ॥”

উক্ত গোপগণের অনেক ভেদোপভেদ। কিছু নিত্যসিদ্ধা, কিছু

সাধনসিদ্ধা, কিছু শ্রুতিরূপা, আর কিছু মুনিরূপা। তাঁহাদের যুথও অনেক। শতকোটি গোপী, তাঁহাদের গণনা করিতে পারে কে? সেই মুনি শ্রুতিগণ গোপগৃহে গোপকন্যা গোপীকূলে জন্মগ্রহণ করিয়া পরব্রহ্মকে তাঁহারা কি বলিয়াছিলেন, লীলাত্মক তাহা শ্রবণ করিয়া প্রিয়শিষ্য মহারাজ পরীক্ষিতকে বলিতেছেন—গোপা উচুঃ—

“অক্ষংবতাং ফলমিদং ন পরং বিদামঃ
সখাঃ পশুননুবিশেষয়তোবংযস্যৈঃ।
ব্রহ্মং ব্রজেশসুতয়োরনুবণ্ণ জুষ্টং যৈর্বা
নিপীতমনুরক্ত কটাক্ষ মোক্ষম্ ॥”

—ভাঃ ১০।২০।৭

“হে সখাঃ। যুয়মিহ গৃহ নিগড়ে স্থিত্বা বিধাতা দত্তানি চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ানি কেবলং বিফলী কুরুধ্বে”, গোপগণ পরস্পর বলিতেছেন—
হে সখি। আমরা এই গৃহস্থত্বে আবদ্ধ হইয়া বিধাতার প্রদান দ্রুতপ্রাপ্য চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়সমূহকে কেন ব্যর্থ নষ্ট করিতেছি?
“তদিতো বনং ক্রতমেব গত্বা সফলং জন্মানো ভবতেত্যাহঃ।” শীঘ্রই বনে গমন করতঃ শ্রীকৃষ্ণদর্শনে নেত্রদ্বয়কে আর জীবনকে সফল করিতেছি না কেন? চক্ষুমানগণের ইহাই পরম ফল। ইহা অপেক্ষা পরম ফল আমরা জানি না। তাহাই বলিতেছি—“চক্ষুস্তামিদমেব ফলং পরং বিদামঃ।” অর্থাৎ “অক্ষংবতাং ফলমিদং নেত্রাদি” এই অভিপ্রায়ে বলা হইয়াছে। কৃষ্ণদর্শন—ইহাই মুখ্য ফল।

“ব্রহ্ম প্রাপ্তিঃ পরং ফলং ন সায়ুজ্যাদি মোক্ষোহপি পরমং ফলং ন।” শ্রুতিগণ বলিতেছেন যে, চক্ষুমান ব্যক্তিগণের ব্রহ্মপ্রাপ্তি পরম ফল নহে এবং সায়ুজ্যাদি মোক্ষলাভও পরম ফল নহে। তাহা হইলে তাহা কি? বলিতেছেন—“আত্ম লাভায় পরং বিদ্যাতে ইতি শ্রুতেঃ।” আত্ম (উপবান্ কৃষ্ণ) লাভ হইতে অধিক কি লাভ হইতে পারে? স্মৃতিও বলিতেছেন—“যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।” যাহাকে (কৃষ্ণকে) প্রাপ্ত হইলে পর অন্য

বস্তুকে অধিক ভ্রষ্ট মনে করিতে পারে না। পরম ফল মোক্ষও পুরুষার্থ হইতে পারে না? না, তাহা হইতে পারে না। তদ্বিশয়ে বলিতেছি—“বয়ম্ বিদামঃ” আমরা জানি। “বয়মপুনিষদরূপা অতো জানীয় নাতোহধিকং ফলমস্তি।” আমরাই উপনিষদরূপা, সুতরাং আমরাই এবিষয়ে ভালভাবে জানি, কৃষ্ণপ্রাপ্তি হইতে অধিক পরম ফল আর নাই।

বুদ্ধিমানগণের বুদ্ধির ফল ব্রহ্মদর্শন ও মোক্ষাদি হইতে পারে। কিন্তু আমাদের মতে তাহা নহে। তাহা হইলে সেইটি কি? বলিতেছি—“ইন্দ্রিয়বতাং হ্রিদমেব।” ইন্দ্রিয়বানগণের সার্থকতা ত’ ব্রজরাজ নন্দের পুত্র, কৃষ্ণদর্শনই পরম ফল। রূপকাল চিত্তা করুন তো, যখন “সখ্যঃ পশুননুবিবেশয়তোর্বয়সৌঃ” কৃষ্ণবলরাম সখা বয়স্য গোপবালকগণের সহিত গোচারণে গোসমূহকে বনে লইয়া যাইতেছেন অথবা সজ্জায় মধুর মধুর বংশীধ্বনি করিতে করিতে গোধূলি ধূসরিভাগে সেই সমস্তকে লইয়া বন হইতে প্রত্যাবর্তন করিতেছেন, সেই সময়ে তাঁহার কটাক্ষ দৃষ্টি, অধরপর মৃদুহাসি নৃত্য করিতেছে, বলুন তো তাঁহার সেই অঙ্গের মাধুর্য্যামৃত “নিপীত-মনুরজ” অনুরক্তের সহিত পান করিল না, সেই নেত্রধারীর জীবন সার্থকতা কি হইবে?

তাঁহার মধুর বংশীধ্বনি শ্রবণ, তাঁহার শ্রীঅঙ্গের দিব্যগন্ধ-আশ্রাপ এই সবেই নেত্র ও ইন্দ্রিয়বানগণের ইন্দ্রিয়সমূহের পরম ফল।

“ন ভজেৎ সৰ্ব্বতো মৃত্যুরূপাস্যসমরোত্তমৈঃ” ভাব এই যে, কোন মন্দভাগী ব্যক্তি আছে যে যাহাতে ইন্দ্রিয়সমূহকে প্রাপ্ত হইয়াও ব্রহ্মাদি বড় বড় দেবতাগণেরও উপাস্য কৃষ্ণের চরণকমলের দিবা-গন্ধ, দিব্য মধুর মৃদুহাসি, অলৌকিক রূপমাধুরী, অতিকমল সুশীত-লাজ স্পর্শ আর মঙ্গলময়ী বংশীধ্বনি কানে শ্রবণাদি করিতে চাহে না, মৃত্যুতে চতুদ্দিক আবৃত মানবের কি কথা? মৃত্যুর ভয় হইতে

মুক্ত দেবতাগণ আর তাঁহাদের নায়ক ব্রহ্মাও কৃষ্ণের চরণ সৰ্ব্বদা উপাসনা করিয়া থাকেন।

ভগবানকে উপাসনা তিনিই করিতে পারেন, যিনি ইন্দ্রিয়বান্। ইন্দ্রিয়বানের অর্থ এই যে, ইন্দ্রিয়সমূহ যাহার বশে। যেরূপ ধনবান্ কে? সহজ কথা—যে ধনের স্বামী। ইচ্ছানুসারে ধনকে খরচ করিতে পারেন তিনি ধনবান্, অন্যথা ধন থাকা সত্ত্বেও কেন তাহাকে ধনবান্ বলিবে? যাহার ধন কোন সৎকার্য্যে ব্যয় করে না, স্বজ-নের প্রয়োজনেও ব্যয় করে না। তদ্রূপ যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয়সমূহের দাস, তাহাকে ইন্দ্রিয়বান্ বলাই বার্থ। হাঁ, ইন্দ্রিয়সমূহ যাহার বশে থাকে অর্থাৎ যে নিজের ইন্দ্রিয়সমূহের স্বয়ং স্বামী তিনিই গোস্বামী পদবাচ্য। তিনিই যথাযথ ইন্দ্রিয়সমূহকে ভগবত্ত্বজন আদি সৎ-কার্য্যে নিযুক্ত করিতে পারেন। “বর্হাণ্মিতে তে নম্রনে নরানাং, লিঙ্গানি বিফোর্ননিরোক্ততো যে।” নেত্রবান্ হইয়াও যে কৃষ্ণের অলৌকিক রূপমাধুর্য্য দর্শন করেন না, তাঁহার নেত্র ময়ূরপুচ্ছে চিত্র-স্বরূপ কোন সার্থকতা নাই।

“অশব্দমস্পর্শমরূপমগন্ধমরসম্” অশব্দমনংবহুস্বমদীর্ঘ...।” “মথাক্কারে নিয়তা স্থিতির্নাচ্ছাঃ ভবেৎ।” সূর্য্য, চন্দ্র, তারামণ্ডল, অগ্নি ও বিদ্যুৎ প্রভৃতি বিহীন ঘোর অন্ধকারময় কোন একস্থানে সুন্দর নেত্র ও ইন্দ্রিয়বান পুরুষ ব্যক্তিকে যদি রাখা যায়, তাহা হইলে নিজের নেত্রাদি কি সৎকার্য্য করিতে পারিবে? তদ্রূপ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, হীন এবং অশব্দ, অ-অণু, অদীর্ঘ, অহুয়াদি রহিত ব্রহ্মতত্ত্বের প্রাপ্তিতে ইন্দ্রিয়বানগণের ইন্দ্রিয় সার্থকতার কি সম্বন্ধ হইবে? ভজ্ঞনা শ্রুতিগণ বলিতেছেন—“অন্য মতে অন্যৎ ফলং ভবতুনাম্ ন তু অস্মাকম্ মতে।” অন্য কাহারও মতে ইন্দ্রিয়গণের ফল অন্য কিছু হইতে পারে, কিন্তু “ন তু অস্মাকম্ মতে” আমাদের মতে তাহা নহে। আমাদের মতে শ্রীশ্যামসুন্দরের রূপমাধুর্য্য দর্শন,

গুণপ্রবণ, কীর্তনাদিই ইন্দ্রিয়বানগণের পরম ফল বলিয়া নিশ্চিতরূপে জানি। ইন্দ্রিয়বতাং ত্বিদমেব।

“পরমিমমুপদেশমাদ্রিয়ধ্বং নিগমবনেষু নিত্যাত্মদেহিমাঃ।

বিচিন্ত্য ভবনেষু বজ্রবীণাম্ উপনিষদর্থমুলুখলে নিবদ্ধম্ ॥”

অরে ব্রহ্মকে অব্বেষণকারি! এদিকে শোন! বেদান্ত-বনে পরব্রহ্মকে অব্বেষণ করিতে করিতে তুমি তাঁহাকে না পাইয়া দুঃখে অতিশয় কষ্ট পাইতেছ। এদিকে আইস, আমি তোমাকে পরম উপদেশ দিতেছি, তাহা প্রজ্ঞাসহকারে শোন। গোপসুন্দরিগণের গৃহে অব্বেষণ কর। এই দেখ এখানে উপনিষদের পরম উদ্দেশ্য উল্খলে আবদ্ধ হইয়া আছে। অব্বেষণকারী পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়া আনন্দোন্মত্ত হইয়া প্রণামপূর্বক বলিতে লাগিলেন—

“নিগমতরোঃ প্রতিশাখং মৃগিতং মিলিতং ন তৎপরং ব্রহ্ম।

মিলিতং মিলিতমিদানীং গোপবধূতীপটাকলে নদ্ধম্ ॥”

অহো! কত না পরিশ্রম করিয়াছিলাম, বেদান্তব্রহ্মের প্রত্যেক শাখায় শাখায় অব্বেষণ করিয়াছিলাম, কিন্তু সেই পরব্রহ্মকে ত’ প্রাপ্ত হই নাই। কিন্তু দেখ দেখ এখন প্রাপ্ত হইলাম, প্রাপ্ত হইলাম। এখানে গোপসুন্দরীর মধ্যে বিরাজমান হইয়া সেই পরম ব্রহ্ম অবস্থিত আছেন। কি বলিব? পরব্রহ্মকে অচিন্ত্য, অতর্ক্য, অনির্কটনীয়রূপে আমার অনুভূতি হইয়াছিল। কেবল চিন্তা, চেসরোবরে নিমগ্ন ছিলাম।

“ধৃণু সখি! কৌতুকমেকং নন্দনিকেতাজনে ময়া দৃষ্টম্।

গোধূলিধূসরিতাস্মৈ নৃত্যতি বেদান্তসিদ্ধান্তঃ ॥”

হে সখি! শোন, আমি এক কৌতুক দেখিলাম। নন্দমহাজর গৃহ-প্রাঙ্গণে গিয়াছিলাম, সেখানে তো দেখিলাম দোস্তের চরম দাঁত—পরম ব্রহ্ম নৃত্য করিতেছেন। হে সখি! আর কি বলিব

গোধূলিতে ধূসরিত। সেই রূপমাধুরীকে কিভাবে বর্ণন করিব বল? অর্থাৎ অবাণমানস-অগোচর বাক্য-মনের ধারণাতীত।

“কং প্রতি কথয়িতুমীশে সম্প্রতি কো বা প্রতীতিমায়াতু।

গোপতিতনয়াকুঞ্জে গোপবধূতীবিটং ব্রহ্ম ॥”

কাহাকে বা বলি? বলিলেও আমার এই কথাকে কেবা বিশ্বাস করিবে? এই বিচিত্র অনুভূতিকে বিশ্বাসই বা কে করিবে? কিন্তু এই সত্য ত’ সত্যই থাকিয়া যাইবে। অহো! আমি দেখিলাম রবিনন্দিনী শ্রীমমুনীর পুলিনে এক নিকুঞ্জে এক গোপসুন্দরীর বিগুচ্ছ প্রেমামৃতে মত্ত হইয়াছেন। রসরাজ হইয়াও পরব্রহ্ম জীড়ায় উন্মত্ত। “রসং হোবাগ্নং লব্ধানন্দী ভবতি।” শ্রুতি বলিতেছেন।

যে শ্রুতিগণ পূর্ব পরব্রহ্মকে নিষ্ঠুর, নিষ্ক্রিয়, নিরঞ্জন, হস্ত-পদহীনরূপে বর্ণনা করিয়াছিলেন এবং যে মুনিগণ সেই শ্রুতিবলিত পরব্রহ্মকে নিরাকার চিন্তাত্ত বলিয়া ধ্যান করিয়াছিলেন, সেই শ্রুতি-মুনিগণ পরে ব্রজে গোপীরূপে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহাদের পূর্বের কীৰ্তিত-খ্যাত পরব্রহ্মের হস্ত-পদের অপূর্বতা এবং রূপমাধুরীর অলৌকিকতা বর্ণনা করিতেছেন। ন্যায়ের বিধান আছে যে, পূর্ব-পরবিধিগো-পরবিধিবলবান অর্থাৎ পূর্ব বলা অপেক্ষা পরে বলা শ্রেষ্ঠ ও সত্য।

অধিক কি! অদ্বৈতসম্প্রদায়াগ্রগণ্য অদ্বৈতবাদের একনিষ্ঠ উপাসক, অদ্বিতীয় বৈদান্তিক পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমন্মধু-সূদন সরস্বতীপাদ বিগুচ্ছাদ্বৈতবাদী শঙ্করসম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি আচার্য্য শঙ্করের অভিমত বিগুচ্ছ অদ্বৈতবাদের অনুকূলে বিস্তর গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে অদ্বৈতসিদ্ধি নামক গ্রন্থ রচনা করিয়া অদ্বৈতবাদের বিরুদ্ধবাদী শ্রীমন্মধু সাম্প্র-দায়িকগণ অদ্বৈতবাদ দণ্ডায়মান হইলে তিনিই সেই সমস্ত দোষ খণ্ডনপূর্বক বিগুচ্ছাদ্বৈতবাদ স্থাপন করিতে থাকেন। আচার্য্য শঙ্কর

অগ্রকটের পর তিনিই শঙ্করাচার্যের গদিতে আসীন হন। জনশ্রুতি আছে যে, তিনি পরে পরিণত বয়সের শেষে “ভক্তিরসায়ন” নামক অপূর্ণ ভক্তিগ্রন্থরচনা করেন। কর্ম, জ্ঞান, যোগ অপেক্ষা ভক্তিকে প্রাধান্য প্রদান করেন। জনশ্রুতি আছে যে, তখনই তিনি বিজ্ঞান-বৈজ্ঞানিক সম্প্রদায় হইতে অবসর লইতে বাধ্য হন।

যাহা হউক তিনি ‘ভক্তিরসায়ন’ গ্রন্থ রচনা করিয়াই দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। তাঁহার অন্তিম গ্রন্থ অপূর্ণ ভক্তিগ্রন্থ, বর্তমান সংস্কৃতশিক্ষা দশন বিভাগে পাঠ্যরূপে নিরুৎসাহিত হইয়া চলিয়া আসিতেছে। তিনি অতি নিপুণতা সহকারে ভক্তি নিরূপণ করিয়াছেন। তিনি নিজের গ্রন্থে পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের রূপমাধুর্য্য বিষয়ে একটি অপূর্ণ শ্লোক রচনা করিয়া অন্তরের কথা, শ্রেষ্ঠসাধনের কথা জানাইয়া গিয়াছেন। তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

“ধ্যানাভ্যাসবশীকৃতেন মনসা তন্নির্গুণং নিক্রিয়ং
জ্যোতিঃ কিঞ্চন যোগিনো যদি পরং পশ্যন্তি পশ্যন্ত তে ।
অস্মাকং তু তদেব লোচন চমৎকারায় ভূয়াক্ষিরং
কালিন্দীপ্লিনোদরে কিমপি স্বলীলং মহো ধাবতি ॥
বংশীবিশ্বমিত্তকরান্নবনীরাভাৎ
পীতাম্বরাদরূপবিম্বফলাধরোষ্ঠাৎ ।
পূর্ণেন্দুসুন্দরমুখাদরবিম্বনেত্রাৎ
কৃষ্ণাৎ পরং কিমপি তত্ত্বমহং ন জানে ॥”

যদি যোগিজন ধ্যানের অভ্যাসবশে মনের দ্বারা সেই নির্গুণ, নিক্রিয় এবং অনির্বচনীয় পরব্রহ্মের পরম জ্যোতির দর্শন করেন তো তিনি করিতে থাকুন। কিন্তু আমার নয়নে সেই একমাত্র শ্যামময় প্রকাশই চিরন্তন কাল পর্যন্ত চমৎকার উৎপন্ন করিতে থাকুক। যিনি শ্রীমুনার উত্তম কূলে বিচরণ করেন, যাহার হস্ত-বয়ে বংশী বিভূষিত, অঙ্গকাণ্ডি নবমেঘের ন্যায় উজ্জ্বল শ্যাম, অঙ্গে

পীতাম্বর সুশোভিত, পদবিম্বফলের ন্যায় সুন্দর রক্তিম পূর্ণচন্দ্রসদৃশ মুখমণ্ডল, প্রস্ফুটিত কমলের ন্যায় নেত্রযুগল অতিমনোহর, সেই পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ হইতে শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব আমি আর কিছু জানি না। তাই পুনঃ বলিতেছি—

“অদ্বৈত বীথীকৈরাপাস্যাঃ স্বারাজ্যসিংহাসন লব্ধদীক্ষাঃ ।

শঠেন কেনাপি বয়ং হঠেন দাসীকৃত্য গোপবধূবিটেন ॥”

অদ্বৈতমার্গে বিচরণকারী পথিক (সাধক) যাহাকে নিজের উপাস্য গুরুদেব মানিত এবং আত্মরাজ্যে সিংহাসনের উপর যাহার অভিষেক হইয়াছিল, ঐরূপ আমাকে গোপাঙ্গনাগণের প্রেমপ্রদানকারী কোন হলকারী হলনাপূর্ব্বক নিজের দাসী করিয়া নিলেন। অর্থাৎ নিগুণ, নিরাকার, নিবিশেষ অদ্বৈতমার্গের ব্রহ্ম উপাসক ছিলাম, কৃষ্ণ আমাকে অলৌকিক রূপ-গুণাদি প্রদর্শন করতঃ ভক্তিমাগে আকর্ষণ করিয়া আনিয়া নিযুক্ত করিলেন।

পরমহংস চূড়ামণি শ্রীল গুরুদেবও মহারাজ পরীক্ষিতকে বলিতেছেন—হে রাজর্ষে! আমি জন্মাবধি নিগুণ, নিবিশেষ ব্রহ্মে পরিনিষ্ঠিত ছিলাম অর্থাৎ পরব্রহ্মে বিশেষভাবে নিমগ্ন ছিলাম। কিন্তু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের লীলাদ্বারা আমার চিত্ত আকৃষ্ট হওয়াতে এই আখ্যান (শ্রীমদ্ভাগবত) অধ্যয়ন করিয়াছি।

“পরিনিষ্ঠিতোহপি নৈগুণ্যে উত্তমঃ শ্লোকলীলয়া ।

গৃহীতচেতা রাজর্ষে আখ্যানং যদধীতবান্ ॥”

—ভাঃ ২।১।২

শ্রীসূতগোস্বামীও ঋষিগণকে বলিতেছেন যে—ব্রহ্মানন্দ-সুখমগ্ন এবং ব্রহ্মচিন্তারত মুনিগণ জ্ঞোধ্যোহঙ্কারমুক্ত হইয়াও অর্থাৎ রাগ-দ্বेषাদি নিম্নমুক্ত হইয়াও অমিতবিজ্ঞম ভগবান্ শ্রীহরির ফলাভিসজ্জান-রহিত নিষ্কাম সেবা করিয়া থাকেন। কেন না ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এতাদৃশ গুণসম্পন্ন যে, তিনি আত্মারামগণকেও আকর্ষণ করিয়া থাকেন।

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় অলৌকিক রূপ-গুণ মাধুর্য্য দ্বারা নিজাম, নির্মুক্ত আত্মারাম মূনিগণকেও জীণায় আকর্ষণ করিয়া আনেন। পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণকে শাস্ত্র কেন নিষ্ঠা, নির্বিশেষ বলেন, তাহা কেবল প্রাকৃত রূপ-গুণকেই নিষেধ করার জন্য। যথা—

“নীলপং নিষ্ঠং বাপি ক্লিষ্টাহীনং পরাৎপরম্ ।
বদন্তাপনিষৎ সখ্যা ইদমেব মমানঘ ॥”

‘প্রকৃতাগুণাতাবাদনস্তদ্বাত্ত্বম্
অসিক্তান্দগুণানাং নিষ্ঠং মাং বদন্তি হি ।
অদুশ্যত্বান্মৈতস্য রূপস্য চন্দ্রচক্ষুযা
অরূপং মাং বদন্তোভে বেদাঃ সর্কে মহেশ্বরঃ ॥”
“যোহসৌ নিষ্ঠং ইত্যুক্তো শাস্ত্রেসু জগদীশ্বরঃ ।
প্রাকৃত্যেহৈব সংযুক্তৈলৈহীনমুচ্যতে ॥”

“ন তস্য প্রাকৃত্য মূর্খির্যেদোমাংসানি সন্তব.....সর্ক্যাত্মা নিতা-
বিগ্রহঃ । সর্কে নিতাঃ শাস্ত্রান্ত দেহান্তস্য পরাশ্রয়ঃ । তানো-
পাদানব্রহ্মতা নৈব প্রকৃতিজাঃ কৃতিত ॥”—পদ্মপুরাণ । “চক্ষুঃমতা-
মিদমেব ফলং পরম্ বিদ্যামঃ ॥” চক্ষুঃমানগণের ইহাই পরম ফল,
আমরা জানি। অর্থাৎ কৃষ্ণের অলৌকিক রূপমাধুর্য্য দর্শনই চক্ষুর
পরম ফল। আমরা শ্রুতি, তাই বলিতেছি।

উপসংহার—“যতো যাচো নিবর্তন্তে” ইন্দ্রিয়সমূহ বাক্যের
সহিত মন পরব্রহ্মকে না পাইয়া প্রত্যাবর্তন করে, কিন্তু যদি তিনি
অয়ং মন ও ইন্দ্রিয়ে দর্শন করেন তো তাহাকে প্রতিরোধ করিতে
পারিবে কে এবং বাস্তবে তো তাহাকে প্রাপ্ত হইয়াই থাকে। যাহাকে
অয়ং স্বীকার (বরণ) করেন, যে সাধক স্রামাকে দর্শনে অধিকারী,
তাঁহার নিকট নিজের স্বরূপে তাঁহার প্রতি অতিবাক্ত করেন। “মমে-
বৈষ ব্রহ্মতে তেন, সত্যাসৌম আত্মা বিরূপতে তনুং স্বাম ॥” “তসৌব
আত্মাবিদ্যাঃস্বরূপং স্বাং পরাং তনুং স্বাত্ত্বং স্বরূপং বিরূপতে

প্রকাশয়তি ॥” শঙ্করভাষ্য—পরমাত্মা তাঁহার প্রতি শ্রীম্ অবিদ্যাস্বয়
পরম স্বরূপকে প্রকাশিত করেন। অনুভূতি আবরণের বিনাশত্রিপুষ্টির
পরিসমাপ্ত ত’ কেবল ভগবদনুগ্রহ হইতেই সম্ভব। যাহা উপনিষদের
পরিসমাপ্ত, তাহা হইতে ভগবদনুগ্রহের প্রতীক্কা উপাসনার প্রারম্ভ।
অনুগ্রহের প্রতীক্কারূপ ভক্তি-উপাসনা ভগবানের অত্যন্ত সমীপে
লইয়া যায়।

বেদগ্রন্থী কর্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড ও ভক্তিকাণ্ড বা উপাসনাকাণ্ড।
কর্মকাণ্ড ভগবৎ কর্মার্পণ দ্বারা কর্মের মল নিবৃত্তি হইলে পর একা-
গ্রতা প্রাপ্তির জন্য জ্ঞানকাণ্ড-উপনিষদ এর বিধান। উপনিষৎ চিত্ত
বিক্ষেপ চাকল্যের নিবৃত্তি করে। ইহাতে বিবিধতা, অনেকতা হইতে
পারে না সেখানে চক্ষুসতা কিসের জন্য? স্বৈর্য্য প্রতিষ্ঠা একত্ব হইলে
ভাবের উদ্রেক হয়, ভাব উদ্রেক লাভ হইলে প্রত্যেক সাধক নিজের
সাধনে পূর্ণ নিষ্ঠার আধারস্বরূপ প্রেমভক্তি প্রাপ্ত হয়।

উপনিষদের লক্ষ্য নিষ্কাল প্রাপ্তি, অন্তেদ প্রাপ্তি, তাহাকেই
সামুজ্যও বলা যায়। এই পর্য্যন্তই উপনিষদ্ নিষ্কাল প্রাপ্তি, তজ্জনা
শ্রবণ, মনন, নিমিধাসন সাধন করিতে হয়। কিন্তু উপনিষদের দ্বারা
প্রাপ্তি ফল অসুরগণ বিবেচ্য করিয়াই অনায়াসে তাহা সামুজ্য প্রাপ্ত
হয়। অন্তেদ তজ্জনা ভগবৎসেবাবিমুখ অশুভ। ভগবত্তত্ত্বগণ
অন্তেদ হইতে দূরে অবস্থান করেন, নিতাসামিধা প্রেমসেবাই তাঁহাদের
প্রধান লক্ষ্য। এই ভাগবতীয় জ্ঞান সেই উপনিষদের জ্ঞান সমাপ্তির
পর হইতে আরম্ভ হয়।

“জানে প্রয়াসমুদপাস্য নমস্ত এষ
জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্জ্যম্ ।
স্থানে স্থিতাঃ শ্রুতিগতাঃ তনুবাঃমনোভির্যে
প্রায়শোহজিত জিতোহপাসি তৈস্তিলোক্যম্ ॥”

“সালোকা-সান্তি সামীপ্য-সারূপৈকত্বমপ্যুত ।
দীক্ষমানং ন গৃহু ৰ্ত্তি বিনা যৎসেবনং জনাঃ ॥”

—ভাঃ ৩।২৯।১৩

“কিমলভ্যং ভগবতি প্রসঙ্গে শ্রীনিকেতনে ।
তথাপি তৎপরা রাজস্ব হি বাহু ৰ্ত্তি কিঞ্চন ॥”

